ISSN :- 0974 - 8946

अनुसन्धान-प्रकाशन-विभागीया

त्रैमासिकी शोध-पत्रिका

शोध-प्रभा

(A REFEREED QUARTERLY RESEARCH JOURNAL)

३९ वर्षे द्वितीयोऽङ्कः (अप्रैलमासाङ्कः) २०१४ ई०

सम्पादकः

प्रो० रमेशकुमारपाण्डेयः

कुलपतिः (प्रभारी)

सहसम्पादकः

डॉ० ज्ञानधरपाठकः

प्रकाशन-स्थलम्

श्रीलालबहादुरशास्त्रीराष्ट्रियसंस्कृतविद्यापीठम्

(मानितविश्वविद्यालयः)

नवदेहली-११००१६

सम्पादकः
प्रो० रमेशकुमारपाण्डेयः
कुलपतिः (प्रभारी)

सम्पादकमण्डलम्
प्रो० जयकान्तसिंहशर्मा
प्रो० हरेरामत्रिपाठी
प्रो० भागीरथिनन्दः

सहसम्पादकः
डॉ० ज्ञानधरपाठकः

शोध-प्रभा

श्रीलालबहादुरशास्त्रीराष्ट्रियसंस्कृतविद्यापीठस्य अनुसन्धान-प्रकाशन-विभागीया पत्रिका

१. एषा त्रैमासिकी शोध-पत्रिका।

२. अस्याः प्रकाशनं प्रतिवर्षं जनवरी-अप्रैल-जुलाई-अक्टूबरमासेषु भवति।

३. अस्याः प्रधानमुद्देश्यं संस्कृतज्ञेषु स्वोपज्ञानुसन्धान-प्रवृत्तेरुद्बोधनं प्रोत्साहनं विविधदृष्ट्याऽनुसन्धेयविषयाणां प्रकाशनं च विद्यते।

४. अस्यां श्रीलालबहादुरशास्त्री-राष्ट्रियसंस्कृतविद्यापीठस्थानामन्येषां च विदुषां स्वोपज्ञविचारपूर्णा अनुसन्धानप्रधाननिबन्धाः प्रकाश्यन्ते।

५. अप्रकाशितानां दुर्लभानां प्राचीनाचार्यरचितानां लघुग्रन्थानां सम्पादनभावानुवादटीकाटिप्पण्यादि-पुरस्सरं प्रकाशनमप्यस्यां क्रियते।

६. प्रकाशित-निबन्धः पत्रिकायाः एक प्रतिः लेखकाय निःशुल्कं दीयते, यस्मिंस्तदीयो निबन्धः प्रकाशितो भवति।

७. अस्यां पत्रिकायां विशिष्टानां संस्कृत-हिन्द्याङ्ग्ल-ग्रन्थानां समालोचना अपि प्रकाश्यन्ते। आलोच्यग्रन्थस्यालोचना यस्मिन्नङ्के प्रकाशिता भवति सोऽङ्को ग्रन्थकर्त्रे निःशुल्कं दीयते किञ्च समालोचनापत्राण्यपि यथासौविध्यं दीयन्ते।

८. अस्याः वार्षिकसदस्यताराशिः १५०.०० रु० (पञ्चाशदुत्तरैकशतं रूप्यकाणि) सदस्यताराशिः **कुलसचिव, श्रीलालबहादुरशास्त्री-राष्ट्रिय-संस्कृत-विद्यापीठ,** नई दिल्ली-१६, इति सङ्केतेन (बैंकड्राफ्ट अथवा मनीआर्डर) द्वारा प्रेषणीयः।

९. पत्रिकासम्बन्धी सर्वविधः पत्रव्यवहारः 'सम्पादकः' 'शोध-प्रभा', श्रीलालबहादुरशास्त्री राष्ट्रिय-संस्कृतविद्यापीठ, कटवारिया सराय, नई दिल्ली-११००१६ इति सङ्केतेन विधेयः।

सम्पादकः

सम्पादकीयम्

श्रीलालबहादुरशास्त्रीराष्ट्रियसंस्कृतविद्यापीठस्य शोधप्रभाख्या शोधपत्रिका विविधविषयगवेषणपूर्णानां निबन्धानां संग्रहं क्रोडीकृत्य विद्योततेतराम्। अनुसन्धानसरणिसम्पन्नानामाचार्याणां शोधार्थिनाञ्च शोधपूर्ण-निबन्धान् कलेवरीकृत्य संस्कृतवाङ्मयपरिपोषणे निमग्नेयम् आनन्दसागरे निमज्जयति विदुषो नितान्तम्।

न केवलं भारतीय-वसुन्धरायामपितु विश्वस्मिन् विश्वे भाषाप्राणप्रदायिनी भारतीयसांस्कृतिक-स्रोतस्विनी, पुरुषार्थचतुर्वर्गफलधारिणी देववाणी भारतस्याखण्डतायाः सूवर्णसूत्रत्वेन विराजतेतराम् तत्र नास्ति संशयलेशोऽपि। सकलमानवतायाः परिपोषकवेदादिविभिन्नदर्शनेतिहासपुराणायुर्वेदसाहित्यशास्त्राणां भण्डारागारत्वेन सुप्रथितयशस्केयं प्रतिजनं प्रापणीयेति सुतरामवधारणीयमस्माभिः। तद्गतज्ञान-विज्ञानयोराधुनिककालोपयोगिताप्रदर्शनपुरस्सरमनुसन्धानकर्म नितान्तमपेक्षते। अस्मिन् विषये बहुविधप्रयत्नाः प्रारभमानाः दृश्यन्ते। भारतीयं शासनमपि विषयेऽस्मिन् नितरां दत्तावधानं दृश्यते। कस्यापि भाषायाः विकासार्थं प्रथमतः तस्याः सम्भाषणमपेक्षते तदर्थञ्च रुचिः परमावश्यकी। रुचिं विना किमपि कार्यं न कोऽपि साधु सम्पादयति। अस्माद्धेतोः आबालवृद्धवनितादिषु संस्कृतं प्रति रुचिमुत्स्रष्टुं तत्र सन्निहितानां ज्ञानविज्ञानमुक्तानां परिप्रकाशनायैव 'संस्कृतसप्ताह' नाम्ना आयोजनं केन्द्रीयमानव-संसाधनविकासमन्त्रालयेन सम्पूर्णे भारतवर्षे विहितम्।

आधुनिकयुगे येन कारणेन मानवजीवनं विपन्नप्रायं प्रतीयते तन्निराकरणार्थं संस्कृतस्याध्ययनम-निवार्यमेव प्रतीयते। तत्त्वदर्शिभिः ऋषिभिः मानवजीवनस्य चतुरस्रं भद्रं विभाव्य वहुविधाः नियमाः विहिताः विविधानि आचारसूत्राणि च निर्दिष्टानि येषां परिपालनेन सर्वतो भावेन सुखं शान्तिश्च समधिगन्तु सुकरमस्ति। एतदर्थं निरन्तरं शास्त्राणामध्ययनानुशीलनादिकं महदिदं कर्तव्यमधुना भारतीयानां सर्वेषां प्रतीयते। अस्यामेव दिशि विद्यापीठस्यास्याः 'शोध-प्रभा'-शोधपत्रिकायाः प्रकाशनं विधीयते।

शोधप्रभायाः अस्मिन्नङ्के विविधविषयविश्लेषपरा द्वादश लेखाः प्रकाश्यन्ते। एवं प्रतिभा-विशेषोद्भासितशोधपूर्णा संस्कृतसौरभं वितन्वतीयं विदुषां सन्तोषाय भविष्यतीति कामयमानोहं प्रमादादज्ञानाद्वा सञ्जातस्य दोषजातस्य प्रशमनार्थं निर्देशादिप्रदानैश्च उत्साहश्रियः संवर्धनार्थमभ्यर्थये सुमनसः विदुषः।

प्रो. रमेशकुमारपाण्डेयः
कुलपतिः (प्रभारी)

विषयानुक्रमणिका

संस्कृतविभागः

१.	दिक्कालविमर्शः (न्यायवैशेषिकदर्शनमाश्रित्य)	**प्रो. हरेरामत्रिपाठी**	१
२.	वास्तोरैतिह्यविमर्शः	**प्रो. देवीप्रसादत्रिपाठी**	७
३.	साम्प्रतिकसमाजे बौद्धशिक्षायाः योगदानम्	**डॉ. ऋषिराजः**	२०

हिन्दी विभाग

४.	प्रत्यभिज्ञादर्शनविमर्श एवं अद्वैतवेदान्तसमीक्षा	**प्रो. सत्यदेव मिश्र**	२७
५.	जैन ग्रन्थों में लेश्या का विवेचन	**डॉ. कुलदीप कुमार**	४२
६.	साहित्यदर्पणकार आचार्य विश्वनाथ का कालनिर्धारण	**डॉ. मुकेश कुमार मिश्र**	४९
७.	वेदों में गणित स्वरूपविमर्श	**श्री सुरेश शर्मा**	५९
८.	विद्यार्थी के शैक्षिक उन्नयन में अध्यापक व समाज की भूमिका का अध्ययन	**प्रो. आर.पी. पाठक एवं डॉ. अमिता पाण्डेय भारद्वाज**	६६

English Section

9.	Kālidāsa on Humanity	Prof. Ramesh Kumar Pandey	70
10.	Aspects of Indian Culture : Revealed in the Raghuvaṃśa of Kālidāsa	Sh. Vakil Ahamad	76
11.	Garland Making Art in Ancient IndianTexts	Sh. K.G. Sheshadri	87
12.	Regimen of yoga	Pooja Bundel	95

दिक्कालविमर्शः
(न्यायवैशेषिकदर्शनमाश्रित्य)

प्रो. हरेरामत्रिपाठी

भारतीयदर्शनस्य मुख्यप्रयोजनं मोक्षस्य प्राप्तिरेव विद्यते। स च पदार्थानां सम्यज्ज्ञानादेव भवति। वैशेषिकनये सप्त पदार्थाः सन्ति द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषसमवायाभावाः इति। तेष्वन्यतमः पदार्थः द्रव्यमिति। पृथिव्यप्तेजोवाय्वाकाशकालदिगात्ममनांसि इति नव द्रव्याणि भवन्ति। एतेषां नये कार्यद्रव्याणामेवोत्पत्तिर्भवति कार्यद्रव्याणि तु पृथिव्यप्तेजोवायवः (परमाणुभिन्नाः) सन्ति। कार्यद्रव्याणि प्रति नव साधारणकारणानि भवन्ति ईश्वरः, तस्य ज्ञानमिच्छा यत्नश्च दिशा, कालः अधर्मः, धर्मः कार्यस्य प्रागभावः, प्रतिबन्धकाभावश्चेति। तेष्वन्यतमं द्रव्यं दिशा, कालश्च वर्तते। अतीतादि-व्यवहारहेतुत्वमिति कालस्य लक्षणमन्नभट्टेनोक्तम्[1]। इदं कार्यमतीते अभवत्, इदं कार्यमिदानीं भवति, इदं कार्यं परश्वः भविता यद्वा घटोऽतीतः, घटोभविष्यति, घटो वर्तमानश्चेत्याकार यः शब्दप्रयोगः तस्य असाधारणकारण[2]त्वं कालस्य लक्षणमिति गोविन्दाचार्यैरुक्तम्। स च कालः एकः विभुः नित्यश्च वर्तत इति विभुत्वे[3]सति अतीतादिव्यवहारासाधारणनिमित्तहेतुत्वमिति कालस्य लक्षणम्। वर्तमानकालीनध्वंसीयप्रतियोगिताश्रयोपाध्यवच्छिन्नस्य व्यवहारस्य असाधारणकारणत्वमित्यपि कालस्य लक्षणम्। एवं शब्दप्रयोगाधिकरणस्य असाधारणकारणत्वमपि लक्षणं भवति। वर्तमानप्रागभाव-प्रतियोगिव्यवहारस्य असाधारणकारणत्वमपि कालस्य लक्षणं भवति। एकोऽपि कालः उपाधिभेदात् क्षणादिनापि व्यवहारं भजते। उपाधिस्तु स्वजन्यविभागप्रागभावावच्छिन्नं कर्म, पूर्वसंयोगावच्छिन्नविभागो वा, पूर्वसंयोगनाशावच्छिन्नोत्तरसंयोगप्रागभावो वा, उत्तरसंयोगावच्छिन्नं कर्म वा। विश्वनाथपञ्चानन-भट्टाचार्यैरुक्तम्"

> **जन्यानां जनकः कालो जगतामाश्रयो[4]मतः।**
> **परापरत्वधीहेतुः क्षणादिः स्यादुपाधितः॥**

---

1. तर्कसंग्रहः पृ. 68, श्रीनिवासोल्लासिनी टीका सहितः चौखम्बा सुरभारतीप्रकाशनक
2. तर्कसंग्रह, पृ. 69
3. तर्कसंग्रह
4. न्यायसिद्धान्तमुक्तावली कारिका 45, 46, पृ. 150

कालिकसम्बन्धावच्छिन्न-कार्यत्वावच्छिन्न कार्यतानिरुपित तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्नाधि-करणत्वावच्छिन्नकारणत्वं कालस्य लक्षणम्। कालिकसम्बन्धावच्छिन्नत्वनिवेशात् दिशि नातिव्याप्तिः अधिकरणत्वाच्छिन्ननिवेशेन अदृष्टादौ नातिव्याप्तिः। कार्यमात्रं प्रति कालः कारणं भवति इत्यत्र किं मानम्? उच्यते तदुत्पत्त्यधिकरणस्य तदुत्पत्तिहेतुत्वं, तदुत्पत्तिहेतोश्च तद्धेतुत्वम् इति नियम एव प्रमाणमस्ति। "अद्य घटो भविष्यति", 'श्वः घटो भविता' इत्यादिज्ञानात् कार्योत्पत्यधिकरणं कालो भवति। अनुमानप्रमाणेन कालस्य सिद्धिर्भवति। अनुमानाकारस्तु इदानीं घटः इत्याकारकसूर्यपरिस्पन्द-प्रकारकघटविशेष्यकप्रतीतिः, परम्परासम्बन्धविषया साक्षात्सम्बन्धाभावे सति विशिष्टबुद्धित्वात् अयं घटः परः, अयमपरः इति ज्ञानस्य असाधारणकारणं काल एव विद्यते। मुक्तावलीकारेणोक्तं-"इदानीं घटः इत्यादिप्रतीतिः सूर्यपरिस्पन्दादिकं यदा विषयीकरोति तदा सूर्यपरिस्पन्दादिना घटादेः सम्बन्धो वाच्यः। स च सम्बन्धः संयोगादिर्न सम्भवति इति काल एव तत्सम्बन्धघटकः कल्[5]प्यते"। अर्थात् एतत्काले मध्याह्नादौ घटोऽस्ति इति ज्ञानम् सूर्यस्य गतिरूपां क्रियां यस्मिन् वर्तमानकालादौ अवगाहते तस्मिन् वर्तमानकालादौ गत्यात्मकक्रियया सह घटपटादिपदार्थानां सम्बन्धः स्वीकार्यः स च न संयोगः, सूर्य क्रियया सह घटस्य संयोगाभावात्। नापि समवायः घटे सूर्यक्रियायाः समवाय एव सम्बन्धः न सम्भवति। स्वरूपसम्बन्धोऽपि न भवितुमर्हति परन्तु स्वाश्रयतपनसंयोगिसंयोगात्मकः परम्परासम्बन्ध एव भवितुमर्हति स्वं = सूर्यक्रियया, तदाश्रयस्तपनः सूर्यः, तस्य संयोगी कालः, तत्संयोगः घटेऽस्ति अत्र परम्परासम्बन्ध घटकः काल एव वर्तते।। कालविषये वैशेषिकसूत्रे चत्वारि सूत्राणि सन्ति।

"अपरस्मिन्नपरं युगपच्चिरं क्षिप्रमिति काललि[6]ङ्गानि

द्रव्यत्वनित्यत्वे वायुना व्याख्याते[7]।

"तत्त्वं भावेन[8]"

"नित्येष्वभावादनित्येषु भावात्कारणे कालाख्येति[9]"।।

एतेषु मध्ये प्रथमसूत्रेण अनुमानप्रमाणेन कालस्य सिद्धिः भवति।

अपरस्मिन् अपरं, परस्मिन् परमिति प्रत्ययो यस्मात्भवति स च काल एवं। एव युगपदिति प्रत्ययः, चिरमिति प्रत्ययः, क्षिप्रमिति प्रत्ययश्च काललिङ्गानि सन्ति। बहुतरतपनपरिस्पन्दान्तरितजन्मनि स्थविरे युवानमवधिं कृत्वा परत्वमुत्पद्यते तच्च परत्वमसमवायिकारणसापेक्षमिति। युगपज्जायते, युगपत्तिष्ठति युगपत्कुर्वन्ति इत्यादिज्ञानानां च एकस्मिन् काले एकस्यां सूर्यगतौ एकसूर्यगत्यवच्छिन्ने काले एव तात्पर्यं विद्यते। स्थविरमपेक्ष्य युवाऽपरः, युगपदुत्पद्यन्ते, चिरं जीवति व्यासः, क्षिप्रं गच्छति वायुः

5. न्यायसिद्धान्तमुक्तावली, पृ. 151
6. वैशेषिकसूत्रम् अ. 2 आ. 2 सू. 6
7. वैशेषिकसूत्रम् अ. 2 आ. 2 सू. 7
8. वैशेषिकसूत्रम् अ. 2 आ. 2 सू.
9. तदेव सू.

इत्यादीनि कालसाधकानि सन्ति। चन्द्रकान्तभट्टाचार्यैरुक्तम्–"यमपेक्ष्य यस्योत्पत्तिरल्पेन तपनपरिस्पन्देनान्तर्धीयते तमपेक्ष्य सोऽपरः। अपरं चापेक्ष्यान्यः पर इति प्रत्यनीकभावाल्लभ्यते। तत्र यद्द्रव्यं योऽयमपरस्तेन तपनेन च संसृज्यते अपरस्य तपनक्रियया सम्बन्धं करोति तपनपरिस्पन्दांश्च तत्रोपनयति तद् द्रव्यं काल इति[10]"।

द्वितीयसूत्रेण द्रव्यस्य कालस्य नित्यत्वं साध्यते यथा वायुपरमाणुः गुणवत्त्वात् द्रव्यत्वम् अद्रव्यद्रव्यत्वाच्च काले नित्यत्वस्य सिद्धिर्भवति। अत्र विवृत्तिकारो वदति वायुपरमाणोरिव कालस्य अपि गुणाश्रयत्वाद् द्रव्यत्वं, निरवयवत्वात् नित्यत्वमिति"।[11] क्षणलवमुहूर्तयामदिवसाहोरात्र-पक्षमासर्त्वयनसंवत्सरभेदेन कालस्यानेके भेदाः सन्ति तर्हि कथं कालः एक एव इति चेन्न। यथा एक एव स्फटिकमणिः रक्तपुष्पकृष्णपदार्थहरितपदार्थोपरागेण भिन्नरूपेण भासते, तथैव एक एव कालः सूर्यस्पन्दाद्यवच्छेदभेदेन तत्तत्कार्यावच्छेदभेदेन च भिन्न इव भासते। परन्तु यथा सत्तया तत्त्वं तद्व्यक्तित्वमेकं तथैव कालः एक एव विद्यते। चतुर्थसूत्रेण कार्यमात्रं प्रति कालस्य कारणत्वमुक्तम्। नित्येषु परमाण्वादिषु अभावात्तदानीं जात इदानीं जात इत्यादिज्ञानानाम् अभावात् अनित्येषु द्व्यणुकादिषु तदानीं जातः इदानीं जातः इति ज्ञानानां सत्त्वात् कार्यमात्रं प्रति कारणं भवति कालः इत्यस्य सिद्धिर्भवति। यद्यपि कालः एकः तथापि उपाधिभेदात् तत्र भेदो जायते। उपाधेः किं स्वरूपमिति जिज्ञासायामुच्यते विश्वनाथेन उपाधिस्तु स्वजन्यविभागप्रागभावावच्छिन्नं कर्म, पूर्वसंयोगावच्छिन्नविभागः वा, पूर्वं संयोगनाशावच्छिन्नोत्तरसंयोगप्रागभावो वा, उत्तरसंयोगावच्छिन्न कर्म वेति।[12]" कालस्य सिद्ध्यर्थमन्येऽपि अनुमानाकाराः सन्ति। कालिकपरत्वापरत्वे असवायिकारणसंयोगजन्ये, भावत्वे सति कार्यत्वात्, घटवदिति। उपाधिभेदात् कालस्य विभागः यथा किरणावलीटीकाकारैः निरुपितः तदित्थं वर्तते। लव-निमेष-काष्ठा-कला-मुहूर्त-दिन-पक्षमासर्त्वयन-संवत्सर-युगादिव्यवहार इति। निमेषो नाम नेत्रपुटयोर्द्रागेव संयोजनवियोगजम्, निमेषः त्रिलवः, त्रिनिमेषाः-कक्षः, त्रिकक्षाः-काष्ठा, त्रिंशत्-काष्ठाः-एका कला, त्रिशंत्कलाः-किं मुहूर्तम्, त्रिंशत्मुहूर्तानि- एकः दिवसः। पञ्चदशदिवसाः-एकः पक्षः द्वौ पक्षौ-एकः मासः, द्वौ मासौ ऋतुः, ऋतवः त्रयः-एकमयनम्, द्वे अयने-एकः सम्बत्सरः अष्टाविंशतिसहस्राधिकसप्तदशलक्षाणि वर्षाणि = एकं सतयुगम्, षण्णवतिसहस्राधिकद्वादशलक्षाणि वर्षाणि = एकं त्रेतायुगम्, चतुःषष्टिसहस्राधिकाऽष्टलक्षाणि वर्षाणि = एकं द्वापरयुगम्, द्वात्रिंशत्सहस्राधिकचतुर्लक्षाणि वर्षाणि = एकं कलियुगम्, चतुर्युगानां वर्षाणां सम्मेलनेन विंशतिसहस्राधिकत्रिचत्वारिंशलक्षाणि वर्षाणि भवन्ति। तादृशचतुर्युगानामेकसप्ततिः = एकं मन्वन्तरम् भवति। एकस्मिन् मन्वन्तरे विंशतिसहस्राधिकसप्तषष्टिलक्षोत्तरत्रिंशतकोटयः भवन्ति। चतुर्दशमन्वन्तरकालः = एककल्पः = ब्रह्मणः एकः दिवसः। दिवसान्ते महर्जनः तपःसत्यलोकान् विहाय स्वर्गादिपातालान्तानां दशलोकानां खण्डप्रलयो भवति सोऽयं नैमित्तिकप्रलयः इति शब्देनोच्यते। नित्यप्रलयस्तु ब्रह्मणो

---

10. चन्द्रकान्तभट्टाचार्य विरचितवैशेषिकभाष्यम्, पृ. 100
11. नित्येष्वभावादनित्येषु भावात्कारणे कालाख्येति वैशे. सू. अ. 2 आ. 2 सू. 9
12. न्यायसिद्धान्तमुक्तावली, पृ. 152

लवनिमेषादिषु प्रलीयतेऽकस्माद्वस्तुजातम्। ब्रह्मण: शतवर्षाणां समाप्तौ अष्टवरणसहितब्रह्माण्डप्रलयो भवति स खण्डप्रलय: प्राकृतिकप्रलयशब्देनोच्यते। सोऽयं काल: महाविष्णोरेकदिवसात्मक: विष्णो: शतवर्षसमाप्त्यनन्तरं सर्वं भावकार्यं सृष्टिमयं प्रलीयते सोऽयमात्यन्तिकप्रलय: महाप्रलय[13]शब्देनोच्यते।

वस्तुत: न्यायवैशेषिकदर्शनयो: महाप्रलये मानाभावात् महाप्रलय: न स्वीक्रियते अपितु खण्ड प्रलय एव स्वीक्रियते इति।

नवीननव्यनैयायिकै: रघुनाथशिरोमणिभि: ईश्वरादतिरिक्तत्वेन कालस्य दिशश्च सत्ता न स्वीक्रियते।

रघुनाथशिरोमणिमतस्य खण्डनं कुर्वन्नाह गोकुलनाथोपाध्याय: "जननिधनादौ कर्माणि भवगत: सहकारिणावपि दिक्कालौ न परमात्मतदात्मानौ, इदानीं प्राच्यां चैत्र: इति प्रतीतिसाक्षिकयो: तयो: ऐकरुप्यासम्भवात्। तथाहि यत्र द्वित्रिक्षणस्थायी पदार्थ इदानीमिति प्रतीतिपथमवतरन् कालोपाधिरितिव्यपदिश[14]यते"।

"दूरान्तिकादिधीहेतुरेका नित्या दिगुच्यते" [15]इति कारिकया दिश: लक्षणं प्रतिपादितं विश्वनाथेन। दुरत्वमन्तिकत्वञ्च दैशिकं परत्वापरत्वे इदं दूरमिदमन्तिकम् इति बुद्धे: असाधारणं निमित्तकारणं दिगेव भवति। दिक्पदजन्यबोधविषयत्वं दिश: लक्षणम्। यद्वा विभुत्वे सति प्राच्यादिव्यवहारस्य असाधारणनिमित्तहेतुत्वं दिश: लक्षणम्। दिग्विशेषणतासम्बन्धावच्छिन्नकार्यता निरूपित तादात्म्यसम्बन्धा-वच्छिन्नकारणत्वं दिश: लक्षणम्। दिल्लीत: लक्ष्मणपुरापेक्षया कुशीनगरे परत्वं, कुशीनगरापेक्षया च लक्ष्मणपुरे अपरत्वं, तस्य समवायिकारणं कुशीनगरं लक्ष्मणपुरञ्च असमवायिकारणं दिग्लक्ष्मणपुरसंयोग:, दिक्कुशीनगरसंयोगश्च तदाश्रय एकन्तु लक्ष्मणपुरम् कुशीनगरं वा द्वितीयस्तु दिगेव अनुमानाकारस्तु दैशिकपरत्वापरत्वे असमवायिकारणसंयोगजन्ये भावत्वे सति कार्यत्वात् घटवत्। इदं दूरम् इति प्रत्यय: पृथिव्याद्यष्टद्रव्यातिरिक्तद्रव्यसम्बन्धप्रयुक्त: परत्वहेतुकत्वात् कालिकपरत्ववत्। इदमन्तिकप्रत्यय: पृथिव्याद्यष्टद्रव्यातिरिक्तद्रव्यसम्बन्धप्रयुक्त: परत्वहेतुकत्वात् कालिक अपरत्ववत्। अत्र यद्द्रव्यस्य सम्बन्धप्रयुक्त: प्रत्यय: सा दिगिति। द्वयो: दूरान्तिकद्रव्ययो: सम्बन्धस्तु स्वसमवायिसंयुक्तसंयोगाख्य:, स्वं=बहुसंयोगा:, अल्पतरसंयोगाश्च तत्समवायिमूर्तद्रव्यं लक्ष्मणपुरम्, तत्संयुक्तता दिक्, तत्संयोगा: कुशीनगरे वर्तते। सजातीयविजातीयभेदशून्याऽपि एका दिक् उपाधिभेदात् दश दिश: भवन्ति इति। इयं प्राची इयं प्रतीची इयमुदीची इयमवाची चेति प्रतीतय: भवन्ति। यन्मूर्तादुदयगिरिसन्निहितं यन्मूर्तं सा तत: प्राची, प्रागस्यामञ्चति सूर्य इति।

कणादेनोक्तम्- "इत इदमिति यतस्तद्दिश्यं लिङ्गम्[16]"

---

13. श्रीस्वामीनारायणवेदान्तसारे कालप्रकरणत: लब्ध: इति। ब्रह्मण: शतवर्षाणि महाविष्णोरह: स्मृतम्।
14. दिक्कालनिरूपणम् गोकुलनाथोपाध्यायविरचितं दरभंगाविश्वविद्यालयत: प्रकाशितम्
15. न्या.सि. मु. पृ. 154 का. 46
16. वैशेषिकदर्शनम् अ. 2 आ. 2 सू. 10

दिशः इदं दिश्यं तस्यार्थः दिगनुमापकम् इतोऽल्पतरसंयुक्तसंयोगाश्रयादिदं बहुतरसंयुक्तसंयोगाधिकरणं परम् इतश्च संयुक्तसंयोगभूयस्तदधिकरणादिदं संयुक्तसंयोगाल्पीयस्त्वाधिकरणपरमिति नियतदिग्देशयोः समानकालयोः पिण्डयोः यतो द्रव्याद् भवति सा दिगिति। शङ्करमिश्रैरुक्तं, नियतोपाध्युनायकः कालः, अनियतोपाध्युनायिका[17] दिगिति। वैशेषिकसूत्रे दिक्प्रकरणे सप्तसूत्राणि सन्ति। तेष्वन्यतमं सूत्रं पूर्वं व्याख्यायितम्। अन्यानि सूत्राणि सन्ति–

1. "द्रव्यत्वनियत्वे वायुना व्याख्याते।[18]"
2. "तत्त्वं भावेन"[19]
3. "कार्यविशेषेण नानात्वम्[20]"

तथा दक्षिणा प्रतीची उदीची च एतेन दिगन्तरालानि व्याख्यातानि

"आदित्यसंयोगाद्भूतपूर्वादिभविष्यतो भूताच्च प्राची[21]" ''तथा दक्षिण प्रतीची उदाची च''[22] ''एतेन दिगन्तरालानि व्याख्यातानि''[23] यथा वायुनां परमाणवः द्रव्याणि नित्याश्च सन्ति तथैव दिगपि द्रव्यं नित्यं चास्ति। लिङ्गाविशेषाद् विशेषलिङ्गाभावच्च सत्तावद् दिगपि एकैव अस्ति। कार्यविशेषादेव दश दिशः इति व्यवहारो भवति। अर्थात् जन्यमूर्तरूपोपाधिना नानात्वं प्राच्यादिनानाव्यवहारः वस्तुतः एके दिग् वर्तत इति।

प्राक् अस्यां सविता अञ्चति इति प्राची। एवञ्च यस्यां दिशि मेरुप्रदक्षिणक्रमेण भ्रमतः सूर्यस्य प्रथमं संयोगो भूतपूर्वो भविष्यन् भवन् वा सा दिक् प्राची। अञ्चतः सूर्यस्य दक्षिणोऽंशो यया अवच्छिद्यते सा दक्षिणा दिक्, यस्याश्च दिशः प्रातिकूल्येन सूर्यः अञ्चति सा प्रतीची, यस्यां दिशि उर्ध्वम् सूर्यः अञ्चति सा दिग् उदीची। एवं प्राचीदक्षिण्योः दिशोः लक्षणसांकर्येण दक्षिणपूर्वादिक्ज्ञ व्यवहारः एवं दक्षिणपश्चिमां, पश्चिमोत्तरा, उत्तरपूर्वा इति व्यवहारोऽपि बोध्यः। यस्मात् पतति सादूर्ध्वा, यत्र पतति सा दिगधः इति व्यवहारः। वस्तुतः एकैव दिग् भवतीति। काले संख्यापरिमाण-पृथक्त्वसंयोगविभागा इति पञ्च[24] गुणाः समवायेन सन्ति। एकत्वसंख्या, परममहत्परिमाणं, एकपृथक्त्वं, संयोगः, विभागश्चेति सामान्यगुणा एव तत्र सन्ति। जयनारायणभट्टाचार्यशास्त्रार्थसंग्रहे

---

17. वैशेषिकसूत्रोपस्कारः, पृ. 103
18. वैशेषिकदर्शनम् अ. 2 आ. 2 सू.. 11
19. वैशेषिकदर्शनम् अ.2 आ. 2 सू. 1
20. वैशेषिकदर्शनम् अ.2 आ. 2 सू. 13
21. वैशेषिकदर्शनम् अ.2 आ. 2 सू. 14
22. वैशेषिकदर्शनम् अ.2 आ. 2 सू. 14
23. कालखात्मदिशां सर्वगतत्वं परमं महत मु. कारिका 26 संख्यादिपञ्चकं कालदिशोः
24. जयरामभट्टाचार्यप्रणीतशास्त्रार्थसंग्रहः, पृ. 364

उक्तम्–

"कालिकेन जगतामाश्रय[25], एवं जन्यमात्रं प्रति निमित्तकारणं कालः। कालिकापरत्वा–परत्वासमवायिकारणं संयोगानुयोगी च, तादृशसंयोगाधारस्य महाकालस्य सिद्धिर्भवति।" कलनात् सर्वभूतानां स कालः परिकीर्तित इत्याद्यागमस्तु काले प्रमाणमिति। दैशिकपरत्वापरत्वरूपदूरत्वान्ति–कत्वासमवायिकारणसंयोगानुयोगितया दिक् सिद्ध्यति"। दिशः अपि संख्यादिपञ्चकमेव गुणाः सन्ति। तथाचेदं निष्पन्नं भवति कार्यमात्रं कालः दिक् च साधारणकारणे स्तः इत्यत्र विचिकित्सा नास्ति।

---

25. जयरामभट्टाचार्यप्रणीतशास्त्रार्थसंग्रहः, पृ. 365

वास्तोरैतिह्यविमर्शः

प्रो. देवीप्रसादत्रिपाठी

वास्तोः वास्तुशास्त्रस्य च कल्पना वैदिककालादेव दृश्यते। यदा मानवाः कुञ्जेषु गह्वरेषु च निवसन्ति स्म तदा भूमौ आवासीयव्यवस्था नासीत्। तस्मिन् कालेऽपि मानवः स्वसुरक्षादृष्ट्या सम्यक् निवासस्थानस्य चयनं करोति स्म। सर्वप्रथमं पृथुना पृथिवीं समीकृत्वा सुव्यवस्थितावासस्य परिकल्पना कृता। अस्यानन्तरं पृथुना ब्रह्माणं प्रत्युक्तम् यत् हे ब्रह्मन्! भवतामादेशेनैव मया पृथिवी निर्माणार्थं समीकृता। अतोऽग्रे तत्र ग्रामनगरादीनां निर्माणार्थं मामादिशन्तु। यथा –

निवासान् कल्पयाञ्चक्रे तत्र तत्र यथार्हतः।
ग्रामान् पुरः पत्तनानि दुर्गाणिविविधानि च॥

घोषान् व्रजान् सशिविरानाकरान् खेटखर्वटान्।
प्राक् पृथोरिह नैतेषां पुरग्रामादिकल्पना॥

यथासुखं वसन्ति स्म तत्र तत्राकुतोभयाः॥[1]

ब्रह्मणा स्वचतुर्भिर्मुखैः विश्वकर्मादीनां रचना कृता। पुराणानामनुसारं ब्रह्मणः पूर्वमुखं विश्वभूः, दक्षिणमुखं विश्वविद्, पश्चिममुखं विश्वस्रष्टा तथा चोत्तरमुखं विश्वस्थ इति कथयन्ति पौराणिकाः। ब्रह्मणः विश्वभूमुखात् विश्वकर्मणः विश्वविन्मुखात् मयस्य विश्वस्रष्टामुखात् मनोः, तथा चोत्तरदिशि–स्थितमुखात् त्वष्टाया उत्पतिः जाता। यथा –

स एवायं विश्वकर्मा ब्रह्माण्डं सृजते मुहुः।
पूर्वोक्तवक्त्रचत्वारि वक्ष्येऽहन्तु पृथक्-पृथक्॥

विश्वभूरितिनामैतत्पर्वूवक्त्रं प्रकीर्तितम्।
दक्षिणे विश्वविद्वक्त्रं विश्वस्थं च तथोत्तरे॥

पश्चिमेविश्वस्रष्टाख्यं वक्त्रमेव चतुर्विधम्।
एतेभ्यः प्रथमंजातं विश्वकर्मचतुष्टयम्॥

---

1. वास्तुसारसंग्रह प्राक्कथनम् पृ.–5

पूर्वाननेविश्वकर्मा जायते दक्षिणे मयः।
उत्तरस्य मुखे त्वष्टा पश्चिमे तु मनुः स्मृतः॥[2]

ब्रह्मा स्वपुत्रान् प्रति कथयति यत् भवन्तः पृथिव्यां गत्वा पृथोरभिलाषानुसारं तत्र नगर-ग्राम-पुरादीनां पृथक् पृथक् रचनां कुर्वन्तु। विश्वकर्मणा जगत्स्रष्टारं ब्रह्माणं प्रति कथितं यदहं तत्र गत्वा स्वबुद्ध्याा सुरासुरोरगनागाणां कृते तथा च सह एव पृथोः मनुष्याणाञ्च कृते निवासाय सुन्दरपुरीनगरग्रामादीनां निर्माणं करिष्यामि। यथोक्तम् -

गत्वोर्विर्वैन्यनृपतेः प्रियं तव करिष्यति।
नगर-ग्राम-खेटादीन् करिष्यति च पृथक् पृथक्॥

स्वयंकरिष्येऽहमथो निवासाय पृथोः पुरीम्।
विचित्र - नगर - ग्राम - खेटामतिमनोहराम्॥[3]

विश्वकर्मा चिन्तयति यत् ब्रह्मणराज्ञानुपालने केषाञ्चन दक्षशिल्पीनामावश्यकता भविष्यति। एतदर्थं तैः सर्वैः विश्वकर्मादिभिः एकैकः पुत्रः उत्पादितः। विश्वकर्मणः स्थपतेः मयात् सूत्रग्राह्याः मनोः तक्षकस्य त्वर्ष्टुः च बार्द्धिकेरुत्पतिः जाता। सर्वविदितमस्ति यत् कस्यापि निर्माणाय विभिन्नानां शिल्पीनामावश्यकता भवति। यथा- पाषाणविशेषज्ञस्य काष्ठविशेषज्ञस्य, धातुविशेषज्ञस्य निर्माणविशेषज्ञस्य च। एतेषां सर्वेषां विशेषज्ञानां संयुक्तप्रयासैरेव किमपि निर्माणकार्यं पूर्णं भवितुं शक्यते। प्राचीनवास्तुशास्त्रे स्थयतेः सूत्रग्राह्याः बार्धिकेः तक्षकस्य च कार्याणि निर्धारितानि सन्ति। यथा -

1. **स्थपतिः** - सर्वेषां वेदशास्त्राणां ज्ञाता भवति। समस्त निर्माणकार्येषु पारङ्गतो भवति। स्थपतेराज्ञया एव सूत्रग्राह्यादयः कार्याणि कुर्वन्ति।

2. **सूत्रग्राही** - केष्वपि योजनाकार्येषु कुशलो भवति। रेखाचित्रं मानचित्रं वा इत्यस्य निर्माणे कुशलो भवति।

3. **बार्धकिः** - केष्वपि योजनाकार्येषु निपुणः वेदज्ञः चित्रकलाविशेषज्ञश्च भवति।

4. **तक्षकः** - सर्वेषु निर्माणकार्येषु दक्षः कुशलकर्मिभिः युक्तः धीरः सर्वेषां शिल्पीनां गुरुः भवति।

एतेषां सर्वेषां सहयोगेन एव गृह-ग्राम-नगरादीनां सर्वेषां निर्माणं भवति। येषु कोऽपि एकः सर्वं निर्माणकार्यं पूर्णं कर्तुं शक्नोति यतो हि एते सर्वे सर्वगुणसम्पन्नाः भवन्ति। यथोक्तम् -

विश्वकर्मणः पुत्रः स्यात् स्थपतिश्चैव स स्मृतः।
मयस्य तनयः सूत्रग्राहीति परिकीर्तितः॥

2. वास्तुसारसंग्रह प्राक्कथनम् पृ.-8
3. वास्तुसारसंग्रह प्राक्कथनम् पृ.-6

त्वष्टुर्देवऋषेः पुत्रो वार्धकिरिति विश्रुतः।
मनोः पुत्रस्तक्षकः स्यात्स्थपत्यादिचतुष्टयम्॥

स्थपतिःसर्वशास्त्रज्ञो वेदविच्छास्त्रपारगः।
स्थापयत्याधिपतिर्यस्मात् तस्मात् स्थपतिरुच्यते॥

स्थपतेराज्ञयासर्वे सूत्रग्राह्यादयः सदा।
कुर्वन्ति शास्त्रादेशेन वास्तुवस्तु प्रयत्नतः॥

आचार्यलक्षणैर्युक्तः स्थपतिः स्यादिति विश्रुतः।
श्रुतज्ञ सूत्रग्राही च रेखाज्ञः शास्त्रवित्तमः॥

विचारज्ञः श्रुतिज्ञश्च चित्रकर्मज्ञवार्धकिः।
तक्षकः कर्मवित्सभ्यः सबान्धवदयापरः॥

इहैव लोकस्य यत्कर्म सर्वं तच्छिल्पिनां गुरुः।
न लभ्यते तु यत्तस्मादेभ्यः सर्वं प्रसाधयेत्॥[4]

उपर्युक्तचतुर्णां शिल्पीनामेकत्रोपलब्ध्यभावे सत्येकेनापि सर्वं निर्माणकार्यं साधयेद्धीमानिति। एते सर्वे सर्वेषां ज्ञानेनापूरिता भवन्ति। अत एव सर्वे पृथक् पृथगपि सर्वं निर्माणकार्यं पूरयितुं समर्था भवन्ति। येषु सर्वेषु स्थपतिः सर्वज्ञो भवति शेषान् सर्वानादिशति। अतः स्थपतिः सर्वेषां गुरुः सिद्ध्यति। द्वितीयः सूत्रग्राही शेषद्वयस्य गुरुः निदेशकश्च तथा च बार्धकिः तक्षकस्य आदेशकः गुरुर्वेति। यथोक्तम् –

स्थपतिस्तु स्वतुर्येभ्यस्त्रिभ्यो गुरुरिति विश्रुतः।
सूत्रग्राही गुरुर्द्वाभ्यां तुर्येभ्योऽथ प्रकीर्तित॥

तक्षकस्य गुरुर्नाम्ना वार्धकिरिति विश्रुतः॥

येषु सर्वेषु तक्षकस्य विशिष्टं स्थानं वर्तते। तक्षकः काष्ठविशेषज्ञः वनात्काष्ठाहरणविधिना काष्ठं गृहीत्वा तं काष्ठं निर्वल्कलं कृत्वा मासत्रयं जले निक्षिप्य पश्चाज्जलान्निःसारयति। अनेन काष्ठस्य जीवनं दीर्घकालिकं काष्ठं कीटच्छिन्नप्रभृतिदोषनिर्मुक्तञ्च भवति। ततश्चतुरस्रविदारणेन काष्ठं सर्वोपयोगी भवतीति।

अनेन सुव्यवस्थितविधिना सह पृथोः मनोनुकूलं पृथिव्यां ग्राम-नगर-पुरादीनां निर्माणं विश्वकर्मणा सम्पादितम्। इत एव वास्तुशास्त्रस्योद्भवोऽभवत्। आरम्भकालादेव वास्तुशास्त्रे वास्तुपुरुषस्यावधारणा मिलति। वैदिककाले वास्तुपुरुषस्यावधारणा वास्तोस्पतिदेवविशेषस्य रूपे मिलति यस्याराधना यज्ञे

---

4. वास्तुसारसंग्रह प्राक्कथनम् पृ.-9

गृहशान्त्यर्थं भवति। पौराणिककाले वास्तोस्पतेः द्वौ रूपौ मिलतः प्रथमः वास्तुपुरुषरूपे द्वितीयः वास्तुचक्ररूपे वास्तुचक्रे पञ्चचत्वारिंशत्देवाः सन्ति। ये वास्तुशान्तिकर्मणि पूज्यन्ते। पुराणेषु वास्तुपुरुषस्य सन्दर्भे एका कथा प्रचलिताऽस्तीति। यथा -

एकदा भगवानशिवान्धकयोर्मध्ये घनघोरयुद्धमभवत्। युद्धे भगवतः शिवस्य शिरसः श्वेदबिन्दुः भूमौ अपतत्। तस्मादेकः विशालकायः पुरुष उत्पन्नोऽभवत्। तेन झटिति अन्धकासुराणां बधं कृत्वा स्वनिवासाय स्थानस्य याचना कृता। प्रसन्नो भूत्वा भगवता शिवेन तस्य कृते आवासयोग्यभूमौ निवासस्यादेशः कृतः। तदन्तरं भयेनाक्रान्तैःसर्वैः देवैः तं गृहीत्वा भूमौ अधोमुखं निविश्य यत्र येन गृहीतमासीत् तत्रैव स्थितो भूत्वा तस्य प्रतिष्ठा वास्तुपुरुषरूपे कृता। यथोक्तम्-

संग्रामेऽन्धकरुद्रयोश्च पतितःस्वेदो महेशात् क्षितौ,
तस्माद्भूतमभूच्च भीतिजननं द्यावा पृथिव्योर्महत्।

तद्देवैः सहसा निगृह्य निहितं भूमावधो वक्त्रकं
देवानां वचनाच्च वास्तुपुरुषस्तेनैव पूज्यो बुधैः।।[5]

भवन-पुर-ग्राम-तडाग-वापी-वन-उद्यान-यज्ञमण्डपादिनिर्माणे तथा च जीर्णोद्धारेऽस्यैव वास्तुपुरुषस्य सर्वत्र पूजनं भवति। अस्य पूजनं विना गृहे सुखशान्तिः नागच्छति। यथोक्तम् -

प्रासादे भवने तडागखनने कूपे च वाप्यां वने,
जीर्णोद्धारेपुरे च यागभवने प्रारम्भनिर्वर्तने।
वास्तोः पूजनकं सुखाय कथितं पूजा विना हानये।।[6]

इदमस्ति वास्तुशास्त्रस्य कथानकं स्वरूपम्। यावत्कालपुरातना मानवसभ्यताऽस्ति तावदेव वास्तुविद्याऽप्यवलोक्यते। वास्तोः मूलभूतत्त्वानि वेदेषु वेदाङ्गेषु पुराणेषु आगमग्रन्थेषु च दरीदृश्यन्ते। अस्य वास्तुशास्त्रस्य ज्योतिषकल्पाभ्यां सह घनिष्ठसम्बन्धो वर्तते। शुल्बसूत्रेषु यज्ञवेदीनां परिकल्पनाऽस्य शास्त्रस्याधारशिलाऽस्ति। वास्तुशब्दस्यार्थ 'वस् निवासे' धातुना निवासयोग्यं भूखण्डं गृहं वा भवति।[7] वेदेषु वास्तुपदस्यार्थः निवासः गृहं वा भवति।[8] वैदिकसाहित्ये सुवास्तु शब्दः शोभनगृहस्य कृते तथा अवास्तुशब्दः गृहाभावस्य कृते प्रयुज्यते।[9] यजुर्वेदीयसंहितासु वास्तुशब्दस्यार्थः यज्ञवास्तुः भवति।[10]

---

5. राजलबल्लभमकनम् - 2.1
6. राजलबल्लभमकनम् - 2.2
7. वाचस्पत्यम् भाग 6, पृ.-4888
8. ऋग्वेद-8.19.36
9. अथर्ववेद 12.7.7
10. मैत्रायणी संहिता-1.5.113, तैत्तिरीय संहिता-3.1.10.3

सूत्रग्रन्थेषु वास्तोरर्थः सामान्यतया आवास एव विद्यते[11] परन्तु कौशिकगृह्यसूत्रे वास्तुशब्दः मृतकानां संस्कारस्थलस्य बोधकोऽप्यमस्ति।[12] रामायणे[13] महाभारते[14] च वास्तुशब्दः भवननिर्माणस्य बोधकोऽस्ति। पुराणेषु विशेषतयामत्स्यपुराणे देवानां निवासोऽर्थात् मन्दिरमेव वास्तुसंज्ञया व्यवह्रियते। यथा-**निवासात् सर्वदेवानां वास्तुरित्यभिधीयते।**[15] कौटिल्यस्यार्थशास्त्रे वास्तुशब्दः गृह-क्षेत्र-आराम-सेतु बन्ध-तडागादयः तथा चैतेषामाधारभूमिः भवति।[16] अस्य शब्दस्यार्थः कामिकातन्त्रे।[17] विमानप्रासादादिभवनानि, अपराजितपृच्छायां ग्रामनगरादयः[18] मयमते भूमिः[19] मानसारे देवमनुष्याणां भवनानि भूमिश्च भवति।[20] ऋग्वेदे गृहस्यार्थे वास्तु-शरण-शर्म-क्षय-वरुथ्य-सदन-दुरोणमित्यादीनां प्रयोगः प्राप्यते।[21] यजुर्वेदे वास्तोः प्रयोगः प्रायः यज्ञार्थे मिलति। यथा-यूपनिर्माणम्, स्तूपनिर्माणम्, आसन्दीपर्यङ्कादीनाञ्च निर्माणम्।[22] अथर्ववेदस्य शालासूक्तेषु भवननिर्माणवर्णनं स्पष्टतयादृश्यते।[23] शतपथब्राह्मणे यज्ञादीनां प्रसङ्गे चितिवर्णनमिष्टिकानिर्माणं तथा चेष्टिकानां प्रकारप्रमाणादीनां वर्णनमपि विस्तृतरूपेणोपलभ्यते।[24] श्रोतशुल्बगृह्यसूत्रेषु वास्तुशब्दस्य प्रयोगः सर्वाधिकरूपेण प्राप्यते। यज्ञवेदीनां निर्माणे शुल्वसूत्राणां विशिष्टं स्थानं विद्यते। शुल्बशब्दस्यार्थः मापनकर्मणि प्रयुक्तसूत्रं रज्जुः वा भवति। वेदीनिर्माणे आकृतिमापनम् इष्टिकामापनमित्यादीनि सर्वाणि मापनकार्याणि शुल्बेन (रज्जुना) सिध्यन्ति। यज्ञवेदीनिर्माणकर्मणि बौधायन-आपस्तम्ब-कात्यायनशुल्बसूत्राणां योगदानं महत्वपूर्णमस्ति। शांखायन-पारस्कर-आश्वालयनगृह्यसूत्रेषु भूमिचयनं भूशोधनं भूमिपूजनम् इत्यादीनां विषयाणां वर्णनं मिलति।[25]

---

11. आपस्तम्बश्रौत्रसूत्र-6.28.6, पारस्करगृह्यसूत्र-3.48
12. कौशिकागृह्यसूत्रम् पृ.-2.13
13. बाल्मीकिरामायण-1.23,33,56
14. महाभारत-2.18
15. मत्स्यपुराण-251.14
16. अर्थशास्त्रम्-3.8.2
17. कालिकागम-208-210
18. अपराजितपृच्छा-2.17
19. मयमतम्-2.1
20. मनसारः -2.2-3
21. ऋग्वेदः 2.3.8, 1.154.6, 6.16.33, 1.121.2, 4.53.6, 8.101.5
22. तैत्तिरीय संहिता 1.3.6.3, वाजसनेयी संहिता 35, 19.86., 20.01
23. अथर्ववेदः-3.12, 9.3
24. शतपथब्राह्मणः-7.1.20, 8.1-5, 6.1.22, 23, 29
25. शांख्यायन 3.4.5, 1, 2, पारस्कर 3.4, आश्वालयन 2.9.10

वेदेषु वास्तुविद्देवगणाः -

प्रजापतिः-सम्पूर्णेयं सृष्टिः स्थापत्यस्याद्भुतं निदर्शनमस्ति। सृष्टिप्रक्रियायां सर्वे देवाः सहायकाः भवन्ति। ऋग्वेदस्य हिरण्यगर्भसूक्तस्यानुसारं[26] क संज्ञकः प्रजापतिः प्रथमः वास्तु देवोऽस्ति। येन द्यु-अन्तरिक्ष-पृथिवीनां रचना कृता।[27] स्वयंभूपरमेश्वरः सर्वप्रथमं विश्वोत्पत्तये प्रजापतिमसृजत्। श्रुतिषु प्रजापतिरेव हिरण्यगर्भः। यथा-**हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्।**[28] ऋग्वेदस्य नासदीयसूक्ते वर्णनं मिलति यत् सृष्टेरादौ न **'सत्'** आसीत् न **'असत्'** आसीत् न आकाशमासीत् न वायुमण्डलनासीत् न दिवसमासीत् न रात्रिरासीत् केवलं ब्रह्मण एव सत्ता आसीत्। ब्रह्मणः सङ्कल्पमात्रेण सृष्टिरभूत्। संकल्प एव ज्वाजल्यमानतप आसीत्।[29]

विश्वकर्मा- विश्वकर्त्ता विश्वकर्मा वाजसनेयिसंहितानुसारं प्रजापतिना सम्बद्धोऽस्ति। निरुक्तकारः यास्कः विश्वकर्माणं विश्वकर्मा भौवनः तथा च सर्वस्य कर्त्ता कथयति।[30] शौनकैः विश्वकर्मणः अर्थः **'विश्वस्य कर्म जनयन् स विश्वकर्मा'** इति क्रियते। ऋग्वेदे परमेश्वर एव स्रष्टा, परमेश्वरस्य गुणानां संज्ञा एव देवताः ब्रह्माण्डस्य सृजनं देवा एव कुर्वन्ति। ते देवाः सन्ति विश्वकर्मा, विष्णुः सविता त्वष्टा, इन्द्र वरूणादयः। एते देवाः सृष्टिनिर्माणे विभिन्नानि कार्याणि कुर्वन्ति तदैव भवति पूर्णं ब्रह्माण्डनिर्माणकार्यम्। तैः सृजने यस्य पदार्थस्योपयोगः कृतः स आसीद् अन्तरिक्षधूलिः (कास्मिकडस्ट) मेघसदृशः कश्चन पदार्थः। अस्य सृष्टेः धारकः परमेश्वरपरब्रह्म एवास्ति स एव जानात्यस्य रहस्यम्। यथा-

इयं विसृष्टिर्यत आवभूव यदि वा दधे यदि वा न।
यो अस्याध्यक्षः परमे व्योमन् त्सो अङ्ग वेद यदि वा न वेद॥[31]

त्वष्टा- वैदिकसाहित्येऽस्य देवस्य वर्णनं तक्षणकर्मणा वस्तूनां रूपनिर्माणे आगच्छीति। यास्कस्यानुसारं त्वष्टा शब्दः त्विष्, त्वक्ष धातुभ्यां निष्पन्नो भवति।[32] शौनकोऽपि यास्कस्य मतस्य पुष्टिं करोति।[33] तक्षणकार्यकुशलः त्वष्टा मानवपशूनां कृते आवश्यकवस्तूनां निर्माणं करोति।[34] वास्तुशिल्पज्ञानां वाहन-आयुध-धेनुदिव्यत्रिबन्धुर-रथ-हरिसंज्ञकाश्वाः प्रसिद्धरचनाः सन्ति।[35] त्वष्टा

26. हिरण्यगर्भसूक्तम्-10.121
27. यजुर्वेद संहिता 13.4, 40.8, ऋ.सं.-10.121.1, 1.121.1, 7
28. ऋग्वेद संहिता - 10.129.03
29. निरुक्त 10.26, 10.25
30. वृहद्देवता-2.50
31. ऋग्वेद- 10/129/7
32. निरुक्त-8/13
33. वृहद्देवता-3.16
34. ऋग्वेद-1.188.09
35. वृहददेवता-3.85.87
36. ऋग्वेद-1.32.2, 10.5.9

अग्निकला प्रदर्शने वज्रलोहकुठाराणाञ्च तीक्ष्णीकरणे अपि कुशल आसीत्।[36] अनेन सिद्ध्याति यत् त्वष्टा देवानां निष्णात शिल्पी आसीत्।[37]

ऋभुदेवगणाः-हस्तकलाकुशलाः ऋभुगणाः सुधन्वांगिरः पुत्राः त्वष्टु त्वष्टकर्मकुशलशिष्या सन्ति। एतैः रथः रथस्य चक्रम् चक्रधारा वल्गा (लगाम)[38] मातुः निधनकारणेन कृशरूपाय गोवत्साय त्वचा मातृरूपायाः धेनोः निर्माणं कृतम्। अनेनैव स्ववृद्धमातापितृभ्यां पुनर्यौवनंप्रदत्तम्।[39]

वास्तोष्पति-अस्य देवस्य वास्तुशिल्पकार्यनिर्माणे किमपि योगदानं नावलोक्यते परन्तु गृहस्य रक्षणे पालने चास्य भूमिका सर्वोपरि दृश्यते।[40] यथोक्तम् -

वास्तोष्पते प्रतिजानीह्यस्मान्त्स्वावेशो अनमीवो भवा नः।
यत् त्वेमहेप्रति तन्नो जुषस्व शं नो भव द्विपदे शं चतुष्पदे।।[41]

रामायणे महाभारते च वास्तो वर्णनं बहुषु स्थलेषु दरीदृश्यते। अनयोः द्वयोः ग्रन्थयोः नागरद्रविणपरम्पराया अनेकानि उदाहरणानि उपलभ्यते। रामायणे विविधपुरीनां चर्चा उपलभ्यते।[42] किष्किन्धाकाण्डे वर्णितायाः विचित्रगुहायाः वर्णनं मयस्य शिल्पकौशलस्य अद्वितीयमुदाहरणमस्ति।[43] रामायणे वास्तुशिल्पशास्त्रस्य अनेकानि उदाहरणानि दृश्यन्ते। यथा- पुष्पकविमानम्[44] सेतुबन्धम् इत्यादयः। अनेन महाभारतेऽपि वास्तुशास्त्रस्य अप्रतिमानि उदाहरणानि मिलन्ति। यथा- इन्द्रप्रस्थपुरी[45], द्वारकापुरी[46], मिथिलापुरी[47], विभिन्नसभाभवनानि[48], लाक्षागृहम्[49] इत्यादयः। पुराणेषु वास्तुशास्त्रस्य वर्णनं मुख्यरूपेण मत्स्य[50]-अग्नि[51]-स्कन्द[52]-गरुड़[53]-विष्णुधर्मोत्तरेषु[54] मिलति।

---

37. वृहद्देवता-3.84
38. ऋग्वेद-1.180.1, 8.5.25
39. ऋग्वेद-1.110.8, 1.11.1
40. निरुक्त-10.17
41. ऋग्वेद-7.54.01
42. बाल्मीकि रामायणे अधोध्यापुरी-1.5.5-23, किष्किन्धाका.-33.4.17
43. लङ्काका.-3.2-21, 4.4.30
44. सुन्दरकाण्डे-9.11
45. महाभारत-1.207.30-48
46. महाभारत-3.15.5-18
47. महाभारत-3.207.7-11
48. महाभारत-2.1.4-5, 47
49. महाभारत- 1.144, 8.11
50. मत्स्यपुराण अ.-252-360
51. अग्निपुराण अ.-105, 247
52. स्कन्दपुराण माहेश्वर खण्ड
53. गरुडपुराण अ.-43-49
54. विष्णुधर्मोत्तर-3.86-87

वास्तुविद् पौराणिकदेवता -

वैदिकदेवपरिवारस्योपयुक्ताः वर्णिताः देवाः वास्तुकर्मणा सम्बद्धास्तु सन्ति परन्तु तेषां तत्र वास्तुविद्यया सह साक्षात्सम्बन्धस्योल्लेखः नावलोक्यते। पुराणेषु देवाधिदेवानां ब्रह्मा-विष्णु-महेशानां साक्षात्सम्बन्धः वास्तुशास्त्रेण सहास्तीति प्रतिभाति। सृष्टेः मूलकारणं परब्रह्म एव, यः पुराणेषु विष्णु-ब्रह्म-शिवाख्याः वर्णिताः। इमे देवाः क्रमेण जगतः संचालनं कुर्वन्ति।

ब्रह्मा -

सृष्टिकर्त्तारं ब्रह्माणं विद्वद्भिः स्थापत्यस्य वास्तुशास्त्रस्य वा प्रोक्तारः कथ्यन्ते।[55] मानसारानुसारं ब्रह्मणः चत्वारि मुखानि सन्ति। तेभ्यः क्रमशः विश्वकर्मणः मयस्य त्वष्टुः मनोश्चोत्पत्तिः जाता।[56] नारद-भृगु-पुलस्त्य-अत्रि-वशिष्ठादयः ब्रह्मणः मानसपुत्राः एतेऽपि वास्तुशास्त्रस्य ज्ञातारः सन्ति।[57]

विष्णुः -

भगवतः विष्णोः मत्स्यावतारेण मनवे वास्तुशास्त्रस्योपदेशः कृतः।[58] भगवता विष्णुना एव विश्वकर्माणं चित्रशास्त्रस्य ज्ञानं प्रदत्तम्।[59] भगवतः विष्णोः वराहविग्रहेणैव वास्तुसन्दर्भे पद्धेनिमनायाः भूमेरुद्धारः कृतः। तदैव भूमौ ग्रामनगरादीनां निर्माणं जातम्।[60]

शिवः -

सर्वेषां ज्ञानराशीनां मूलस्रोतांसि शिव एव।[61] भगवान् शिवः दक्षिणामूर्त्तिविग्रहेण भक्तानाङ्कृते ज्ञानं प्रददति। एष एव मूलरूपेण वास्तुशास्त्रस्योपदेष्टा अस्ति। यतो हि वास्तुमण्डलस्याधिदेवस्यवास्तुपुरुषस्य जन्म शिवस्य स्वेदविन्दोरभवत्।[62]

वास्तुशास्त्रस्याचार्याः -

वास्तुशास्त्रस्य प्रवर्तकाचार्याणामुल्लेखः पुराणेषु वास्तुग्रन्थेषु शुल्वग्रन्थेषु चोपलभ्यते। मत्स्यपुराणे वास्तुशास्त्रस्य अष्टादशोपदेशकाचार्याणां वर्णनं मिलति। यथा-भुगुः अत्रिः वशिष्ठः विश्वकर्मा मयः

---

55. भागवतपुराण-3.12.38
56. मनसार-1.2
57. मत्स्यपुराण 252.2-4
58. विष्णुधर्मोत्तर पुराण-3.35.5
59. वराहपुराण-112.1
60. मत्स्यपुराण 68.41
61. मनसारः-1.2
62. मत्स्यपुराण-5.30

नारदः नग्नजित् विशालाक्षः पुरन्दरः ब्रह्माकुमारः नदीशः शौनकः गर्गः वासुदेवः अनिरुद्धः शुक्रः वृहस्पतिश्च।

भृगुरत्रिर्वशिष्ठश्च विश्वकर्मामयस्तथा।
नरदो नग्नजिच्चेव विशालक्षःपुरन्दरः।।

ब्रह्मा कुमारो नन्दीशः शौनको गर्ग एव च।
वासुदेवोऽनिरुद्धश्च तथा शुक्रबृहस्पती।

अष्टादशैते विख्याताः वास्तुशास्त्रोपदेशकाः।
संक्षेपेणोपदिष्टं यन्मनवे मत्स्यरूपिणः।।[63]

अग्निपुराणे पञ्चविंशति आचार्याणामुल्लेखो निलति।[64] उतथ्यपुत्रः आचार्यगर्गः ज्योतिष्शास्त्रस्याचार्य आसीत्। तेन शेषनागात् ज्योतिर्विद्यायारध्ययनं कृतम्।[65] अतः ते वास्तुशास्त्रस्याचार्या अप्यासन्। अग्निपुराणे उल्लिखितं वर्तते यदेतेषां गार्ग्यतन्त्रनामकः ग्रन्थ आसीत्।[66] महर्षिनारदस्य नारदीयतन्त्रम् नारदसंहिता नारदीयपाञ्चरात्रम् नारदवास्तुविधानञ्चेत्यादयो ग्रन्थाः मिलन्ति येषु सर्वेषु ग्रन्थेषु वास्तुविषयकं वर्णनमुपलभ्यते।[67] ब्रह्मणः मानसपुत्रस्यात्रेराश्रेयतन्त्रम्[68] अत्रिसंहिता अत्रिस्मृतिः[69]शुक्राचार्यस्य शुक्रनीतिः वृहस्पतेः बृहस्पतिस्मृतिः बार्हस्पत्यशास्त्रञ्च।[70] येषु ग्रन्थेषु एतेषामाचार्याणां वास्तुविषयकविचारा उपलभ्यन्ते। नग्नजिताचार्यस्य चित्रलक्षणनामकः ग्रन्थः प्रसिद्धोऽस्ति। अयमाचार्यः चित्रकर्मणि कुशलः आसीत्।

वास्तोरन्याचार्याः -

बाल्मीकिरामायणस्य युद्धकाण्डे वास्तुविदोः नलनीलयोः वर्णनं मिलति। नलः कृताच्याः गर्भादुत्पन्नः विश्वकर्मणः पुत्र आसीत्।[71] नलोऽपि विश्वकर्मणा सदृशः, वास्तुकर्मणि कुशल आसीत्।[72] एतैः एव समुद्रोपरि दशयोजनदैर्घ्यसेतोः निर्माणो विधेयः।[73] विश्वकर्मणः द्वितीयवानरपुत्रः नीलोऽपि

---

63. मत्स्यपुराण - 252.2-4
64. अग्निपुराण-39.1-5
65. प्राचीन चरित्रकोश पृ.-588-585
66. मत्स्यपुराण-252.3
67. अग्निपुराण-39.1-5
68. अग्निपुराण-39.1-5
69. प्राचीन चरितकोष पृ.-16
70. तत्रैव पृ.-776
71. वाल्मीकि रामायण युद्धकाण्ड-22.45
72. वामनपु0-62, मानसार-68.1-2
73. वाल्मीकि रामायण युद्धकाण्ड-22.52

नलस्य सहायक आसीत्।[74] महाभारते वर्णनं मिलति यत् वास्तुविद् पुरोचनः लाक्षागृहस्य कर्त्ता आसीत्। तस्य लाक्षागृहे दहनेन मृत्युरभवत्।[75] मानसारे वास्तुशास्त्रस्य बहूनामाचार्याणां वर्णनं मिलति। यथा- विश्वकर्मा विश्वेशः विश्वेश्वरः प्रबोधकः वृतः मयः त्वष्टाः मनुः नल मानवित् मानकल्पः मानसारः प्रष्टा मानबोधः विश्वबोधः नयः आदिसारः, विशालः विश्वकाश्यपः वासुबोधः महातन्त्रम् वास्तुविद्यापतिः पाराशरीयकः कालयूपः चैत्यः चित्रकः आवर्धः भानुः साधकसारः इन्द्रः लोकज्ञः सूर्यश्च।[76] वराहमिहिरेण वृहत्संहितायां स्थाने-स्थाने प्रसङ्गानुसारं गर्ग-मनुवशिष्ट-पराशर-विश्वकर्मा-नग्नजित्-मयादीनां वर्णनं कृतम्।[77] वास्तुकौस्तुभग्रन्थे शौनक-राम-रावण-परशुराम-हरि-गालव-गौतम-शोभित-वैद्याचार्य-मयपुत्र-कार्तिकेय-च्यवनानामुल्लेखो मिलति।[78] विश्वकर्माप्रकाशे गर्गः पराशरः बृहद्रथश्च वास्तु प्रवर्तकाचार्याः सन्ति।[79] ऋषेः कश्यपस्य काश्यपशिल्पः ऋषेरगस्त्यस्य सकलाधिकारः तथा चर्षेः मरीचेः वैखानसागमः प्रसिद्धाः ग्रन्थाः सन्ति।[80] येषु सर्वेषु ग्रन्थेषु वास्तुशिल्पशास्त्रयोः प्रतिपादनं कृतमाचार्यैः। वास्तुविदां प्रसङ्गे विश्वकर्मामयौ अग्रगण्यौ स्तः।

विश्वकर्मा -

देवशिल्पी विश्वकर्मा वास्तुशास्त्रे नागरपरम्परायाः प्रवर्त्तकोऽस्ति। एतेषाङ्कृते वास्तुशिल्पयोः ज्ञानं ब्रह्मणः प्राप्तम्।[81] वैदिकसहिताब्राह्मणग्रन्थयोः वर्णितसृष्टिकार्ये प्रवृत्तः देवः विश्वकर्मा दृश्यते। एते एव ब्रह्मणा मानसीसृष्टिं रूपं प्रददति। शिल्पशास्त्रे एतेषाङ्कृते विष्णोरवतारभूता मन्यन्ते जनाः। शिल्पशास्त्रे वर्णनं प्राप्यते यत् विश्वकर्माणः चतुष्षिटकलानामधिपतयः ऐरावतगजे आरूढाः प्रसन्नवदनाः आभूषणैराभूषिताः चतुर्भुजाकाराः शान्तरूपा पीतवसनावृताः हस्योश्च मानसूत्राधारिता स्तूयमाना सन्ति।[82] विश्वकर्मणः जन्मनः विषये वास्तुग्रन्थेषु विविधविचाराः उपलभ्यते। धर्मस्य दशभार्यासु एका दक्षस्य पुत्री आसीत् यस्याअष्टवसूनां जन्म अभवत्। येषु सर्वेषु वसुषु कनिष्ठः प्रभासवसुः विश्वकर्मणः जनक आसीत्। प्रभासवसोः पुत्रः विश्वकर्मा एव शिल्पविद्यानिष्णात आसीत्। यैः प्रसाद-भवन-उद्यान-प्रतिमा-भूषण-तडाग-आराम-कूपादीनां रचना कृता। समराङ्गणसूत्रधारस्यानुसारमेतेषां माता बृहस्पतेः भगिनी आसीत्।[83] अतः विश्वकर्मा बृहस्पतेः भागनेयः। यथा-**सुतः प्रभासस्य वसोः स्वस्रीयश्च**

74. वाल्मीकि रामायण-22.73, महा. वन.-274.25, भाग. पु.-9.10.16
75. महाभारत- 132.8-13
76. मनसार-68.1-2
77. बृहत्सहिता अ.-57, 58
78. वास्तुविद्या प्रस्तावना पृ.-6
79. विश्वकर्माप्रकाश-13.25-27
80. भवननिवेश पृ.-4
81. भारतीयस्थापत्य पृ.-27
82. शिल्पप्रकाश-1.1-3
83. विष्णुपुराण-1.15.118

बृहस्पतेः।[84] ब्रह्मवैवर्तपुराणे वर्णनं मिलति यत् विश्वकर्मणः नव शिल्पकर्मणि दक्षाः पुत्रा आसन्। ते सन्ति–मालाकारः कर्मकारःशंखकारः कुविन्दकः कुम्भकारः कांस्यकारः सूत्रधारः चित्रकारः स्वर्णकारश्च। यथा –

ततो बभुवः पुत्राश्च नवैते शिल्पकारिणः।
मालाकारकर्मकारः शंखकारकुविन्दका।।

कुम्भकारः कांस्यकारः षडेतेशिल्पिनां वराः।
सूत्रधारश्चित्रकारः स्वर्णकारः तथैव च।
पतितास्ते ब्रह्मशापात् आज्या वर्णसंकरा।।[85]

अपराजितपृच्छा शिल्पग्रन्थे विश्वकर्मणः कुलपरिचयः पृथगवलोक्यते। तत्र विश्वकर्मणः जन्म चाक्षुषमनोः वंशे अभवत्। जयः विजयः सिद्धार्थः अपराजितश्च एते तेषां मानस पुत्राः सन्तीति तत्रोल्लिखितं वर्तते। येषु जयः अपराजितश्च वास्तुविद्याविदौ आस्ताम्। जयविश्वकर्माणोः प्रश्नोत्तररूपः ग्रन्थः जयपृच्छा संज्ञकः तथाऽपराजितविश्वकर्मणोः प्रश्नोत्तररूपः ग्रन्थः अपराजितसंज्ञकः।[86] एतौ द्वौ ग्रन्थौ वास्तुविषयकौ स्तः। प्रसङ्गेऽस्मिन् बहवः सन्दर्भाः उपलभ्यन्ते। विश्वकर्मणा प्रोक्ताः कतिपयवास्तुग्रन्थाः सन्ति। यथा– वास्तुशास्त्रम्, विश्वकर्माप्रकाशः दीपार्णवः क्षीरार्णवः वृक्षार्णवः अपराजितपृच्छा जयपृच्छा वास्तुप्रदीपादयः।[87]

मयः –

वास्तुविद्यानिष्णातोऽसुराणां शिल्पी मय दक्षिणभारते प्रचलित द्राविड् परम्परायाः उद्भावक आचार्योऽस्ति। महाभारते एकस्मिन् प्रसङ्गे मयः कथयति यत्–**अहं हि विश्वकर्मा दानवानां महाकविः।**[88] यथा विश्वकर्मा देवानां शिल्पी आसीत् तथैव मयोऽसुराणां शिल्पी आसीत्। रामायणे एतेषां कुलपरिचयः वर्णितोऽस्ति। मय दितेः पुत्रः आसीत् स्वर्गस्याप्सरा हेमा तस्य पत्नी आसीत्। हेमायाः गर्भात् मायावी–दून्दुभिसंज्ञकौ द्वौ पुत्रौ तथा च मन्दोदरी संज्ञका पुत्री उत्पन्ना जाता। यस्या विवाहः रावणेन सह बभूव। अतः मयः रावणस्य श्वसुर आसीत्।[89] महाभारते मयः दनुकश्यपयोः पुत्रः मनुचेः भ्राता आसीदिति वर्णनं मिलति।[90] मयदानवः मायाविद्यायाः अप्रतिम ज्ञाता कुशलप्रयोक्ता

---

84. समराङ्गण सूत्रधार
85. ब्रह्मवैवर्तपुराण–1.10.19–21
86. अपराजितपृच्छा–34.3–14
87. वास्तुविमर्श द्वितीय पुष्प पृ.– 12
88. महाभारत सभा.–1.5
89. वाल्मीकि रामायण उत्तरकाण्ड–12
90. महाभारत आ.–2.8.39

चास्ति ।[91] मयरचितवास्तोः शिल्पस्य च ग्रन्थेषु अनेकानि अप्रतिमोदाहरणानि दरीदृश्यन्ते। यथा- पाण्डवसभाभवनम्[92] सुवर्णवनम्, सुवर्णभवनम्[93] मायानगरम्[94] त्रिपुरम्[95] वैहायसविमानम्[96], पुष्पकविमानञ्च।[97] मयेनोक्तः प्रधानग्रन्थः मयमतमिति। वर्णनं मिलति यत् मयसंहिता अपि एतेषां कृतिरासीत्

परवर्तीसाहित्ये वास्तुवर्णनम् -

कौटिल्य-अर्थशास्त्रे वास्तुविषयं वर्णनं प्राप्यते। तत्र वास्तो परिभाषा[98], दुर्गनिवेशः[99], ग्रामनगरराष्ट्रादीनां स्थापना[100] भवने द्वारस्थापना तथा च पुर-तोरण-प्रतोली इत्यादिशब्दानां प्रयोगः ग्रन्थकारस्य वास्तुशास्त्रीयज्ञानं प्रदर्शयति। मनुस्मृतौ ग्राम-गुल्म-राष्ट्र-दुर्गादीनां प्रसङ्गे वास्तुशास्त्रस्य चर्चा मिलति।[101] शुक्रनीतौ अपि भूमिभवनम्, राजधानीप्रकल्पनम्, राजप्रासादः, दुर्गः राजमार्गः प्रतिमानिर्माणम् तथा च मन्दिरनिर्माणादयः वास्तुशास्त्रीयविषयाणां चर्चा उल्लिखिता सन्तीति।[102] आगम साहित्येऽपि प्रचुर वास्तुशास्त्रस्य परिचर्चा उपलभ्यते। आगमसाहित्येष्वपि कामिकागमस्य अष्टचत्वारिंशद्-पटलेषु वास्तुविद्यायाः वर्णनं मिलति। अस्यातिरिक्तं कर्णागमस्य तालमानं सुप्रभेदागमस्य च प्रासादपटलः विशेषोल्लेखनीयौ स्तः। आगमग्रन्थेषु मूर्तिनिर्माणं विशेषरूपेण लिङ्गोद्‌भवशैवप्रतिमानां साङ्गोपाङ्गविवेचनं प्राप्यते।[103] अग्निपुराणे मूर्तिस्थापनप्रसङ्गे पञ्चविंशतितन्त्राणमुल्लेखः कृतो विद्यते।[104] मेरुतन्त्रे शक्तिग्रामशिवलिङ्गानां विशेषरूपेण विशद्वर्णनमुपलभ्यते।[105] बौद्धसाहित्येष्वपि प्रासाद-हर्म्य-गुहा-विहार-मण्डपादीनां प्रसङ्गे वास्तुशास्त्रस्य वर्णनं मिलति।[106] वराहमिहिरस्य वृहत्संहितायामपि

---

91. वाल्मीकि रामायण किष्किन्धा. 51.10
92. महाभारत सभा.-15.5.9-12
93. तत्रैव-51.11
94. तत्रैव-12.8-9
95. शिवपुराण 5.2
96. भागवत्पुराण-8.10.16-17
97. वाल्मीकि रामायण सुन्दरकाण्ड
98. अर्थशास्त्रम्-2.8
99. तत्रैव 2.4
100. तत्रैव-2.1, 6
101. मनुस्मृतिः-7.114
102. शुक्रनीति-1.193-274, 4.4.74-206
103. भारतीयस्थापत्य पृ.-36-37
104. अग्निपुराण 39.1-5
105. मेरुतन्त्र-5.588-665, 9.69-101
106. भारतीयस्थापत्य पृ.-33

पञ्चाध्यायाः वास्तुसम्बन्धिनः सन्ति।[107] ज्यौतिषशास्त्रदृष्ट्याा वास्तुशास्त्रम् ज्यौतिषशास्त्रस्य एको भागोऽस्ति अस्योल्लेखः संहिताविभागे भवतीति।

वास्तुशास्त्रीयग्रन्थाः -

वास्तुशास्त्रीयग्रन्थाः द्वौ श्रेण्यौ उपलभ्येते। प्रथमा विश्वकर्मापरम्परा नागररीतिः वा द्वितीया मयपरम्परा द्राविणरीतिः वा। विश्वकर्मापरम्परायाः प्रमुखाः ग्रन्थाः सन्ति- वास्तुशास्त्रम् अपराजितपृच्छा जयपृच्छा कृष्णार्णवः विश्वकर्मामत्, अपराजितप्रभा (विश्वकर्मसंहिता) आयतत्त्वम् ज्ञानरत्नकोषः वास्तुप्रकाशः वास्तुनिधिः वास्तुसंग्रहः वास्तुसमुच्चयः विश्वकर्मीयः सनत्कुमारस्य वास्तुशास्त्रम् समराङ्गणसूत्रधारः युक्तिकल्पतरुः वास्तुशास्त्रबल्लभः (राजवल्लभमण्डनम्) प्रासादमण्डनम् रूपमण्डनम् राजसिंहस्य वास्तुशास्त्रम् भुवनप्रदीपः बृहत्छिल्पशास्त्रम् मानसोल्लासः वास्तुरत्नावली, वास्तुमुक्तावली दीपार्णवः क्षीरार्णवः वृक्षार्णवः स्वर्गार्णवः परिणाममंजरी, वास्तुकौस्तुभः कलानिधिः रत्नतिलकः सूत्रप्रतानः देव्याधिकारः शिल्पप्रकाशादयः।[108]

मय परम्पराया प्रमुखाः ग्रन्थाः सन्ति- मयमतम् मानसारः चित्रलक्षणम् कश्यपशिल्पम् सकलाधिकारः वास्तुपुरुषविधानम् प्रयोगमञ्जरी प्रयोगपारिजातः शिल्परत्नम् शिल्पसंग्रहः शुक्रनीतिः ईशानशिवगुरुदेवपद्धतिः हरिभक्तिविलासः मठप्रतिष्ठा मनुष्यालयचन्द्रिका चतुर्वर्गचिन्तामण्यादयः।[109]

वास्तुकोषे डॉ. प्रसन्नकुमाराचार्येणापि वास्तुशास्त्रीयनूतनग्रन्थानामेका विस्तृता सूची प्रदत्ता। येषां ग्रन्थानां सूची आचार्येणात्र संकलिता कृता ते सर्वे आधुनिकदृष्ट्याा वास्तुशास्त्रस्य विचारका सन्तीति। तेषां नामानि[110]- स्टेला क्रेमरिशः कुमारस्वामी प्रसन्नकुमाराचार्यः वासुदेव उपाध्यायः वासुदेवशरण अग्रवालः गोपीनाथ रावः जितेन्द्रनाथबनर्जी रामकृष्णदासः द्विजेन्द्रनाथशुक्लः तारावद भट्टाचार्यः मल्लाया, विनयतोष भट्टाचार्यः वृन्दावन भट्टाचार्यः सरस्वती हैवेलस्मिथ मार्शललागहर्स्ट चान्दा, वत्सः पर्सीब्राउनः श्रीनारायणचतुर्वेदीढाके लोवरड्राविडदेशः जेम्स्फगुर्सन जेम्सबर्गेसः सतीशग्रोवरः एन.एम.गांगुली देवलमिश्रः अखनजानसनः वाल्टरहेन निस्मरः यजदानी सुरेन्द्रस्टुटली एलिसबोनरः इत्यादयः।

---

107. बृहत्संहिता अध्याय-53.56-59
108. वास्तुशास्त्र-1, पृ.-83
109. वास्तुशास्त्र-1, पृ.-81-83
110. वास्तुशास्त्रविमर्शः-2 पृ.-16

साम्प्रतिकसमाजे बौद्धशिक्षायाः योगदानम्

डॉ. ऋषिराजः

शिक्षा एका एतादृशी प्रक्रिया अस्ति या मनोवैज्ञानिकरूपेण मानवस्य जन्मजातशक्तीनां स्वभाविक-सामंजस्यपूर्णविकासे च योगदानं ददाति। तथा च जनान् समाजे सामञ्जस्य स्थानाय साहाय्यं करोति। शिक्षा मानवस्य व्यवहारे दृष्टिकोणे च एतादृशं परिवर्तनं करोति, यत् समाजाय, राष्ट्राय, विश्वस्मै च विश्वाय हितकरं भवति। बालकस्य भाविजीवनस्य प्रगतिः, उदात्तादिव्यवहाराः शिक्षाश्रिता एव भवन्तीति नात्र संशयापत्तिः। शिक्षाशब्दः संस्कृतव्याकरणस्य **"शिक्ष् विद्योपादने इत्यस्माद्धातोः गुरोश्च हलः" इति सूत्रेण 'अ' प्रत्ययेन"**[1] निष्पद्यते। अस्याशयोऽस्ति यद् ज्ञानार्जनं विद्याग्रहणं वा अर्थात् शिक्षाप्राप्तिमाध्यमेन मानवेषु संस्काराणां व्यवहाराणाञ्च निर्माणमेव शिक्षा इत्यभिधीयते। पुनश्च आङ्लभाषायाः **'Education'**[2] इति पदस्य व्युत्पत्तिः लैटिनभाषायाः 'E' (ए), 'DUCO' (डूको) इति द्वयोर्शब्दयोर्मेलनेन अभवत्। अत्र E शब्दस्य अन्ततः क्न्ब्ब इत्यस्य बहिरानयनम् इति अस्य शिक्षाशब्दस्यार्थो भवति। एवञ्च लैटिनभाषाया एडूकेयर (Educare) इत्यस्यार्थोऽस्ति **'To Educate, To bring up, to raise'** इत्यादयः। शिक्षायाः विषये अरस्तु महोदयेनोक्तं- **"स्वस्थे शरीरे स्वस्थमनसः विकास एव शिक्षेति।"**[3]

भारतीयशिक्षायाः आविर्भावः प्राचीनकालात् एव मन्यते। पुरातनकाले भारतीयशिक्षा वैदिकशिक्षाबौद्धशिक्षारूपेण प्रचलति स्म। वैदिककालीनशिक्षा खलु धर्मानुप्राणिता आसीत्। परञ्च वैदिकोत्तरकाले वैदिकशिक्षायां ज्ञानकर्मणोः समन्वयस्य ह्रासः सञ्जातः। तस्मिन् समये यज्ञेषु बलिप्रथा समाविष्टा आसीत्। तथा च **"स्त्रीशूद्रादीनां कृते श्रुतिर्निषिद्धा जाता इति मन्यन्ते स्म।"**[4] ब्राह्मणेत्तरवर्णानां मुक्त्यर्थं भारतवर्षे सौभाग्येन तस्मिन्नेव काले ई० पू० 563 वर्षे महात्मनः गौतमबुद्धस्याविर्भावः जातः। गौतमबुद्धेन प्रचलितशिक्षाव्यवस्थायाः समयानुसारं परिवर्तनं कृतम्। ब्राह्मणशिक्षणपद्धत्याः पतने सति भारते एका नूतनशिक्षा प्रादुर्भूता या बौद्धशिक्षा इति नाम्ना ज्ञायते। बौद्धशिक्षायाः प्रकृतिः **"वसुधैव**

---

1. "संस्कृत हिन्दी शब्दकोश", वामन शिवराम आप्टे विरचितं, रचना प्रकाशनं-जयपुरम्, संस्करणं-2007, पृष्ट सं० 1015
2. "शिक्षा के दार्शनिक एवं सामाजिक आधार", प्रो० के० पी० पाण्डेय, विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी
3. "शिक्षा दर्शन", प्रो० भास्कर मिश्र, नाग पब्लिकेशन, जवाहर नगर-नई दिल्ली, प्रथम संस्करण-2008
4. "स्त्रीशूद्रद्विजबन्धूनां न वेदश्रवणं मतम्।" देवी भागवतम् 1.3.21.

कुटुम्बकम्"[5] इति सिद्धान्तमनुसरति। बौद्धशिक्षायां सर्वेषां जनानां कृते शिक्षायाः समानावसराः प्राप्ताः। स्वशिक्षाप्रकृतिविषये गौतमबुद्धेनोक्तम्– **"गुरुं विना नास्तिज्ञानं सम्भवम्।"**

बौद्धशिक्षायाः उद्देश्यानि–

बौद्धशिक्षायाः स्वरूपमपि वैदिकशिक्षासदृशं धार्मिकम् एवाऽऽसीत्। परञ्च धार्मिकभावनायाः अतिरिक्तं बौद्धशिक्षायाः अन्यान्युद्देश्यानि अपि आसन् तानि च–

- **ज्ञानप्राप्तिः धार्मिकतायाः प्रचारप्रसारश्च।**
- **सर्वेषां धर्माणां, जातीनां वर्गाणाञ्च बालानां कृते समानशिक्षायाः व्यवस्थाकरणम्।**
- **छात्रेषु शिक्षायाः माध्यमेन "वसुधैव कुटुम्बकम्" इति भावनायाः विकासः।**
- **शिक्षायां लोकभाषाणां प्रोत्साहनं तासां शिक्षणे प्रयोगश्च।**
- **नारीणां कृते उच्चशिक्षायाः व्यवस्थाकरणम्।**
- **जीविकोपार्जनाय शिक्षायाः निर्माणकरणम्।**

बौद्धशिक्षायाः विशेषता–

मानवानां समृद्धये ज्ञानस्य विद्याया वा महत्त्वम् आदिकालादेव जनैः स्वीक्रियते। निवृत्तिपरम्परायां ज्ञानं सकलदुःखविनाशकं परिनिर्वाणजनकञ्च मन्यते। एतस्मिन् विषये महाकविभर्तृहरिणोक्तम्–

जयन्ति ते सुकृतिनो रससिद्धाः कवीश्वराः।
नास्ति येषां यशः काये जरामरणजं भयम्।।[6]

अतः शिक्षायाः परमलक्ष्यम् आत्मज्ञानं वर्तते। आत्मज्ञानप्राप्त्यर्थं गौतमबुद्धेन कथ्यते यत्– **गुरुं विना नास्ति ज्ञानं सम्भवम्।** बौद्धशिक्षायामपि बालकानां शिक्षायाः समारम्भः **"प्रवज्या" (पब्बज्जा इति पालिभाषायां)** संज्ञकसंस्कारेण भवति स्म। संस्कारेऽस्मिन् प्रायशः अष्टवर्षीयो बालकः स्वगृहात् पृथक् भूत्वा सङ्घे प्रविष्टो जायते स्म। सः मुण्डितशिरः, पीतपटः, अवनतशिखश्च सम्भूय भिक्षुं प्रणमति स्म। भिक्षोः सम्मुखं साञ्जलिमुपविश्य शिष्यत्वग्रहणाय बालकः प्रार्थनारूपेण शरणत्रयस्योच्चारणं करोति स्म। तद्यथा–

बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि।

एतस्य शरणत्रयस्योच्चारणं त्रिवारं विधाय सः बौद्धसङ्घे प्रविष्टो जायते स्म। प्रवज्या संस्कारात्पूर्वं पितुरनुमतिः अनिवार्या आसीत्। द्वादशवर्षात्मकस्य शिक्षणसत्रस्य समाप्त्यनन्तरं श्रमणेरस्य (छात्रस्य) कृते मार्गद्वयं प्रचलितमासीत्।

प्रथमः गृहस्थमार्गः द्वितीयश्च भिक्षुमार्ग इति। भिक्षुमार्गे प्रचलनार्थम् **"उपसम्पदा"** इति

---

5. "अयं निजः परोवेति गणना लघुचेतसाम्।
   उदारचरितानां तु वसुधैवकुटुम्बकम्।।"
6. "नीतिशतकम्" महाकविभर्तृहरि विरचितम्, श्लोक सं०–24

संस्कारः आयोज्यते स्म। प्रायशः विंशतिवर्षात्मको भिक्षुत्वस्वीकरणाय संस्कारेण एतेन संस्क्रियते स्म। तस्य संस्काराय श्रमणेरस्य कृते त्रीणि कार्याणि आयोज्यन्ते स्म।

प्रथमं **'ज्ञाप्तिः'** द्वितीयं **'अनुश्रवणम्'** तृतीयं **'धारणा'** चेति।

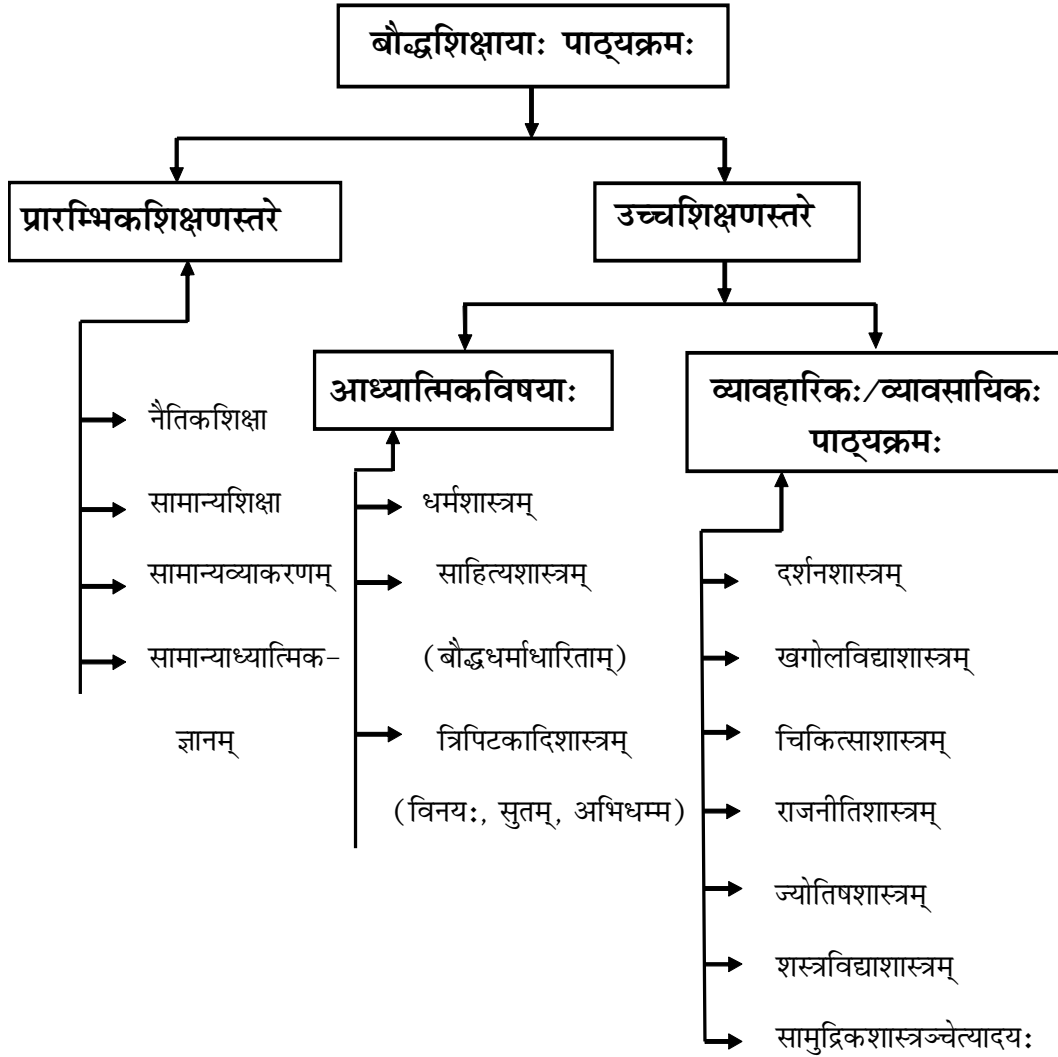
भिक्षूणां कृते चतुर्णां व्रतानामनुपालनम् अपरिहार्यमासीत्। तद्यथा-वृक्षतले वासः, भिक्षाचर्यया भोजनं, श्मशानस्थवस्त्राणां धारणम्, औषध्यर्थं गौमूत्रसेवनञ्चेति। भिक्षूणां कृते दशशीलानां नियमानां पालनमनिवार्यमासीत्। ते च- 1) प्राणिहिंसाभ्यः विरतिः, 2) चौरेभ्यो विरतिः, 3) अब्रह्मचर्येभ्यो विरतिः, 4) मिथ्यावचनेभ्यो विरतिः, 5) सुरादिसेवनेभ्यो विरतिः, 6) विकाल-भोजनेभ्यो विरतिः, 7) नृत्यादिदर्शनेभ्यो विरतिः, 8) माल्यादिगन्धलेपनेभ्यः अलङ्करणेभ्यश्च विरतिः, 9) उच्चशय्यायां शयनेभ्यो विरतिः, 10) रजतस्वर्णादि-ग्रहणेभ्यो विरतिः चेत्यादि। एतदतिरिच्य बौद्धयुगे शिक्षाप्राप्त्यर्थम् अद्योलिखितविशेषताः आसन् ताश्च-

- **शिक्षालयेषु मठेषु वा प्रवेशार्थं पूर्वप्रवेशपरीक्षा (मौखिकलिखितरूपेण वा) समायोजिता।**
- **प्रवेशकाले छात्रैः 1000 (सहस्रं) मुद्रा संस्थायै दीयते स्म। यः छात्रः मुद्रां दातुमसमर्थो भवेत सः शिक्षणातिरिक्तं सेवाकार्यमपि करोति स्म।**
- **शिक्षालयेषु छात्रेभ्यः आवासीयव्यवस्थाऽऽसीत्। तथा च छात्राय भिक्षाटनमनिवार्यमाऽऽसीत्।**
- **भोजने तामसिकभोज्यपदार्थस्य निषेधः आसीत्।**

बौद्धशिक्षायाः पाठ्यक्रमः -

बौद्धशिक्षायाः उद्देश्यानुसारेण पाठ्यक्रमोऽतीव-विस्तृतो व्यापकश्चाऽऽसीत्। बौद्धयुगे शिक्षायाः पाठ्यक्रमस्य स्वरूपं लौकिकधार्मिकाधारे च धाराद्वयं प्रचलितमासीत्। लौकिकीधारा तु सामाजिकानां कृते आसीत्। ये जनाः व्याकरणशिल्पादिचतुष्षष्टिकलानां ज्ञानार्जनं कृत्वा गृहस्थाश्रमं पालयन्ति स्म, ते समाजाय सुनागरिकाः भवन्ति स्म। धार्मिकपाठ्यक्रमस्तु भिक्षुकाणां भिक्षुणीनाञ्च कृते आसीत्। धार्मिकीशिक्षायां वेददर्शनेन सह बौद्धसाहित्यस्य ज्ञानमपि परमावश्यकमासीत् एतदतिरिक्तं गणितशास्त्रं, ज्योतिषशास्त्रं, न्यायशास्त्रं, चिकित्साशास्त्रं, नक्षत्रशास्त्रमपि बौद्धशिक्षायाः पाठ्यक्रमस्य विषया आसन्।

शिक्षणस्तरानुसारेण बौद्धशिक्षायाः प्रारम्भिकशिक्षायाः उच्चशिक्षायाश्च पृथक्-पृथक् पाठ्यक्रमः आसीत्। तस्य रैखिकविवरणं यथा-

शिक्षणपद्धतिः –

बौद्धयुगेऽपि मठेषु विहारेषु वा शिक्षणपद्धतिः प्रायः मौखिकी आसीत्। मठेषु विहारेषु वा प्रवेशोऽपि शास्त्रार्थेन विहितेन परीक्षणेनैव भवति स्म। बौद्धकालीन- शिक्षणसंस्थासु शिक्षणाय विविध शिक्षणपद्धतिः प्रयुक्ता भवति स्म तद्यथा-

* व्याख्यानविधिः **(प्रवचनं, भाषणञ्च)**
* प्रत्यक्षविधिः **(पर्यटनं, भ्रमणञ्च)**
* प्रश्नोत्तरविधिः **(उपनिषद्विधिः)**

* प्रायोजनाविधिः **(प्रयोगविधिः)**

* शास्त्रार्थविधिः **(वाद-विवादविधिः)**

* प्रकृतिनिरीक्षणविधिः **(अन्वेषणम्, अनुसन्धानञ्च)**

गुरुशिष्ययोः सम्बन्धः -

बौद्धशिक्षायाः सर्वश्रेष्ठ-विशेषता "गुरु-शिष्यसम्बन्धः" एव आसीत्। शिष्यो यदा मठेषु विहारेषु वा प्रवेष्टुम् आचार्यस्य भिक्षोः वा सन्निधौ गच्छति तदा शिष्यः भिक्षुसम्मुखं प्रव्रज्यासंस्कारानन्तरं साञ्जलिमुपविश्य शिष्यत्वग्रहणाय **"बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, सङ्घं शरणं गच्छामि"** इति शरणत्रयस्य वारत्रयमुच्चारणं करोति स्म। तस्मिन् काले विद्याप्राप्तये आगम्यमानः शिष्यः "भिक्षुः भिक्षुणी वा" कथते स्म। आचार्यः तस्मै स्वसमीपमेव शिक्षां ददाति स्म। गौतमबुद्धेनापि कथ्यते यत् **"गुरुं विना नास्ति ज्ञानं सम्भवम्"**। तत्रैव शिष्यस्य अपि गुरोः चरणानि प्रति निष्ठायाः भावनायाश्च पूर्णः कर्त्तव्यः आसीत्, यतोहि यावत् पर्यन्तं शिष्यस्य गुरुं प्रति श्रद्धा न भवति स्म तावत् पर्यन्तं सः विद्यामवाप्तुं न शक्नोति स्म।

बौद्धशिक्षायाः साम्प्रतिकसमाजे उपादेयता-

जनानां समृद्धये ज्ञानस्य विद्यायाः वा महत्त्वम् आदिकालादेव जनैः स्वीक्रियते। ज्ञानसम्पन्नो जनः न केवलं मनुष्येषु अपि तु देवेष्वपि श्रेष्ठो भवति इति भारतीयशिक्षाशास्त्रिणां मतमस्ति। महात्मा बुद्धेन प्रतिपादितानि बौद्धदर्शननिरूपणप्रसंगे आर्यसत्यानि- **दुःखमस्ति, दुःखस्य कारणमस्ति, दुःखस्य निवारणाय उपायः अस्ति, दुःखस्य अभावमस्ति[7] इति ज्ञानम्।**

अष्टाङ्गिकमार्गस्य ज्ञानम्। यथा **सम्यक्दृष्टिः, सम्यक् सङ्कल्पः, सम्यक् वाक्, सम्यक् कर्म, सम्यक् आजीविका, सम्यक् व्यायामः, सम्यक् स्मृतिः, सम्यक् समाधिरिति[8] चेति।**

त्रीणि रत्नानि- **"शीलः, समाधिः, प्रज्ञा चेति"।**

---

7. "दुःखसमुदायनिरोधमार्गाश्चत्वार आर्यबुद्धस्याभिमतानि तत्वानि" सर्वदर्शनसंग्रहः, पृ०-76
8. "इदं खो पन मिक्खवे दुक्ख निरोधगामिनी पटिपदा अरियसच्चं, अठ्ठाङ्गीको मग्गो, सेय्यथे द सम्मा डिठ्ठि सम्मासं कप्पो सम्मा वाचा, सम्मा कम्णं तो सम्मा आजीवौ, सम्मा वायामो समासन्ति, सम्मा समाधि" इति तैरूकत्त्वात् सर्वदर्शनकौमुदी, पण्डितदामोदर महापात्रशास्त्री, उड़ीसा साहित्य अकादमी, भुवनेश्वर, पृ०-273

पञ्च-अविद्यायाः निवारणम्- **"आलस्यम्, जन्म-मरणम्, कामः, क्रोधः, विशादश्चेति"**।

एवं बौद्धशिक्षायाः प्रमुखोद्देश्यं स्वीकृतमस्ति।

गौतमबुद्धः जनकल्याणार्थं **"बहुजनहिताय, बहुजनसुखाय"**[9] इति उद्घोषं कृतवान्। मानवतायाः सेवां, जीवनं च प्रति प्रेम इत्यादिगुणानां मूर्तरूपाः आसन् भिक्षवः। तेषां सर्वाः क्रियाः लोककल्याणाय एव आसन्।

बौद्धशिक्षायां निबद्धाः दशशीलनियमाः वर्तमानयुगेऽपि पूर्णतया-उपयोगिनः सार्थकाः च सन्ति। बौद्धदर्शने निहितशैक्षिकतत्त्वानां समावेशनेन सम्प्रति समाजे प्रचलितभ्रष्टाचारः, दुराचारः, साम्प्रदायिकता, मादकपदार्थानां प्रचलनम्, असत्यवाक् परनिन्दादिसमस्यानां निवारणं स्वतः भविष्यतीति। बौद्धशिक्षायाः माध्यमेन छात्रेषु नैतिकतायाः विकासः, चारित्रिकतायाः विकासः, आध्यात्मिकतायाः विकासः, शारीरिक विकासः, गुरुं प्रति श्रद्धा, अहिंसायाः[10] समावेशः इत्यादिसंवेगानां समावेशनं भविष्यति एवञ्च भारतीयशिक्षा एकां विनूतनां दिशां प्राप्स्यति।

सन्दर्भग्रन्थ सूची

1) अग्निहोत्री, डॉ० रविन्द्र, "आधुनिक भारतीयशिक्षा समस्याएँ और समाधान", राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर 2008 ।

2) त्रिपाठी, डॉ० रमाशङ्कर, "भारतीयदर्शन का परिशीलन" भारतीय विद्या संस्थान वाराणसी।

3) पाण्डेय, प्रो० के०पी०, "शिक्षा के दार्शनिक एवं सामाजिक आधार", विश्वविद्यालय प्रकाशन वाराणसी।

4) पाण्डेय, डॉ० रामशकल, "भारतीय शिक्षा की सम-सामायिक समस्याएँ", अग्रवाल पुस्तक भण्डार, आगरा।

5) पाठक, पी०डी०, "भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याएँ", विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा।

6) भटनागर, ए०बी०, डॉ० मीनाक्षी, "भारत में शैक्षिक प्रणाली का विकास", आर० लाल बुक डिपो, मेरठ, संस्करण-2007 ।

---

9 विनय महावग्ग 1.11

10 अहिंसा सब्बपाणानं अरियोत्ति पुव्वुच्चति। धम्मपद गाथा-270

7) मिश्र, प्रो० भास्कर, "शिक्षा दर्शन", नाग पब्लिकेशन, जवाहर नगर, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण-2008 ।

8) मिश्रः लोकमान्यः, "पुरातनी शिक्षा", मृगाक्षी प्रकाशनम् 5/113 गोमती नगर, लखनऊ, सं० 2011 ।

9) रस्तोगी, के०जी०, "भारतीय शिक्षा का इतिहास एवं समस्याएँ" विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा।

प्रत्यभिज्ञादर्शनविमर्श एवं अद्वैतवेदान्तसमीक्षा*

प्रो. सत्यदेव मिश्र

कश्मीर देश में प्रचलित शैव आगम को प्रत्यभिज्ञा, स्पन्द या त्रिक दर्शन के नाम से पुकारते हैं। प्रत्यभिज्ञा तथा स्पन्द नामकरण इस तन्त्र के विशेष आध्यात्मिक तत्त्व के फलस्वरूप हैं। 'त्रिक' या 'षडर्ध' नाम से भी इस अभिहित करते हैं, जिसका मात्र कारण यह है कि इस दर्शन में पशु-पति-पाश इन तीनों तत्त्वों का प्रधानतया वर्णन है अथवा 92 आगमों में से सिद्धा, नामक और मालिनी तन्त्र महत्त्व की दृष्टि से मूर्धन्य हैं।[1]

कलियुग में श्रीकण्ठ भगवान् शिव ने संसार को आध्यात्मिक अन्धकार में अनुलिप्त देख, कैलास पर्वत पर परिभ्रमण करते हुए दुर्वासा ऋषि को समस्त शैव शास्त्रोपनिषद् के सारभूत षडर्धक्रम या त्रिक मत के प्रचार करने के लिए उपदेश दिया। त्र्यम्बक, अमर्दक तथा श्रीनाथ नामक मानस पुत्रों को उत्पन्न कर दुर्वासा ने क्रमशः अद्वैत, द्वैत तथा द्वैताद्वैत विद्या में निष्णात् बनाया तथा इन सम्प्रदायों के प्रवर्तन के लिए उन्हें नियुक्त किया। इन मतों में त्र्यम्बक प्रवर्तित अद्वैत विषयक त्रिक नामक मत सर्वश्रेष्ठ समझा जाता है तथा इसे त्र्यम्बक दर्शन भी कहते हैं। अभिनवगुप्त के तन्त्रालोक में त्रैयम्बक मत को वेद एवं शैव आदि शास्त्रों की अपेक्षा श्रेष्ठ स्थान दिया गया है।[2]

त्रिक साहित्य का विकास 9वीं शताब्दी से प्रारम्भ होता है।[3] त्रिक साहित्य को मुख्यतः तीन अवान्तर विभागों में रखा जाता है–

---

1. अभिनवगुप्त : *तन्त्रालोक*, भाग 1, पृ. 35, 49
2. इत्थं व्युच्छिन्ने शिवाशासने कदाचित् कैलासगिरौ परिभ्रमन् श्रीकण्ठमूर्तिः शिवो विच्छिन्नस्य निखिलशैवशास्त्रोपनिषत्सारभूतस्य षडर्धक्रम (त्रिकमत) विज्ञानस्य प्राचारार्थम् दुर्वाससं मुनिमाजिज्ञपत्। स मुनिः मानसान् सिद्धन् (त्र्यम्बक-आमर्दक-श्रीनाथाख्यान्) अद्वय-द्वय-द्वयाद्वयमतव्याख्यातृन् मठिकासु सत्संप्रदायमार्ग प्रचारयितुं न्ययुंक्तं। तेषु मतेषु अद्वयार्थविषयकं त्रिकाख्यमतं त्रैयम्बकसम्प्रदायक सर्वश्रेष्ठं प्रशस्यते। यदुक्तम्–
   वेदाच्छैवं ततो वामं ततो दक्षं ततः कुलम्।
   ततो मतं ततश्चापि त्रिकं सर्वोत्तमं परम्।।
   (अभनवगुप्त : *तन्त्रालोक* टी. 34 पृ.)
3. *कश्मीर शैविज्म :* जगदीशचन्द्र चटर्जी, पृ. 9

---

* आचार्यपट्टाभिरामशास्त्री स्मारकव्याख्यानमाला में प्रदत्त द्वितीय व्याख्यान (14.3.14) संयोजिका डॉ. संगीता खन्ना, अध्यक्ष- सर्वदर्शन विभाग, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रिय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली-16

(1) आगम शास्त्र,
(2) स्पन्द शास्त्र और
(3) प्रत्यभिज्ञा शास्त्र।

स्म्प्रति इन तीनों शास्त्रों के विषय में संक्षिप्त विचार प्रस्तुत किया जा रहा है–

(1) आगमशास्त्र

गुरु और शिष्य की परम्परा से आगत होने के कारण इन्हें आगमशास्त्र कहा जाता है। (1) मालिनी विजय या मालिनी विजयोत्तर, (2) स्वच्छन्द, (3) विज्ञान भैरव, (4) आनन्द भैरव (अप्राप्त), (5) मृगेन्द्र, (6) मातङ्ग, (7) नेत्र, (8) नैशवास, (9) स्वायम्भुव और (10) रुद्रयामल–ये आगमशास्त्र के मुख्य ग्रन्थों में से हैं।

शैवागम के पूर्व बहुत से द्वैतमत प्रतिपादक ग्रन्थ प्रचलित थे। शैवागम का मुख्य लक्ष्य शिवसूत्रों में अभिव्यक्त अद्वैत तत्त्व का प्रदर्शन एवं द्वैत सिद्धान्त के प्रसार का अवरोध करना था।[4] त्रिक दर्शन की दृष्टि से आगम शास्त्र का यह महत्त्वपूर्ण प्रयास अत्यन्त उपादेय है। इस आगम शास्त्र को 'शिवोपनिषत्संग्रह' या 'शिवरहस्यागमशास्त्रसंग्रही' भी कहा जाता है। इसका कर्त्ता शिव है।[5] शिव ने आगम शास्त्र का उपदेश वसुगुप्त के लिए किया।

(2) स्पन्दशास्त्र

इसमें त्रिक के सिद्धान्तों का विस्तृत विवेचन किया गया है। यद्यपि स्पन्दशास्त्र शिवसूत्रों की अपेक्षा त्रिक के प्रमुख सिद्धान्तों का विस्तारपूर्वक वर्णन उपस्थित करता है, तथापि उसे स्वीय सिद्धान्तों के समर्थन के लिए दार्शनिक तर्कों का आधार स्वीकार्य नहीं है। शिवोपदिष्ट वसुगुप्त के द्वारा रचित 'स्पन्दसूत्र' या 'स्पन्दकारिका' (जिसमें 52 कारिकाएँ हैं) स्पन्दशास्त्र का मुख्य एवं सर्वप्रथम ग्रन्थ है, जो शिवसूत्रों पर ही आधृत है। इस स्पन्द कारिका को संग्रह ग्रन्थ भी कहा जाता है। कदाचित् वसुगुप्त के शिष्य 'कल्लट' ने ही 'स्पन्दकारिका' का प्रणयन किया, जिनकी वृत्ति के साथ यह कारिका प्राप्त होती है। वृत्ति के साथ सुलभ 'स्पन्दकारिका' को 'स्पन्द-सर्वस्व' कहा जाता है। 'स्पन्द-सन्दोह' और 'स्पन्द-निर्णय' नाम की चार व्याख्याएँ हैं।

(3) प्रत्यभिज्ञाशास्त्र

त्रिक की त्रिवेणी में प्रत्यभिज्ञा का विशिष्ट स्थान है। प्रत्यभिज्ञा 'मनन' या 'विचारशास्त्र' के नाम से प्रसिद्ध है। जगदीशचन्द्र चटर्जी के अनुसार त्रिक साहित्य में प्रत्यभिज्ञा शास्त्र प्रमुखतः

---

4. द्वैतदर्शनाधिवासितप्राये जीवलोके रहस्यसम्प्रदायो मा विच्छेदि-इत्याशयतः।
   क्षेमराजः *शिवसूत्रविमर्शिनी*,पृ. 2
5. भास्कर ने अपने वार्त्तिक में स्थान-स्थान पर कहा है–
   सूत्रमाह महेश्वरः या शिवः सूत्रमरीरचत्।

दार्शनिक सिद्धान्त का विवेचन करता है। यह स्वीय सिद्धान्त मिशला की स्थापना में तर्क का समुचित आश्रय लेता है तथा प्रतिपक्षियों को समुचित उत्तर से परास्त करता है। इस प्रकार प्रत्यभिज्ञा शास्त्र से ही प्रत्यभिज्ञा दर्शन का उदय होता है। प्रत्यभिज्ञा दर्शन के प्रवर्त्तक सिद्ध सोमानन्द (850 ई.) माने गये हैं।

सम्भवतः ये वसुगुप्त के शिष्य थे। सिद्ध सोमानन्द को केवल प्रत्यभिज्ञा का ही ज्ञान न था, अपितु अन्य दार्शनिक सिद्धान्तों का भी उन्हें सम्यक् अवगाहन किया था।[6] *तन्त्रालोक* की विवृति टीका में सिद्ध सोमानन्द को 'तर्कस्य कर्त्ता' (तर्क का कर्त्ता) बताया गया है। सिद्ध सोमानन्द रचित 'शिवदृष्टि' ही प्रत्यभिज्ञा शास्त्र की आधारशिला है। इसा ग्रन्थ के चार आह्निक ही सुलभ होते हैं, जबकि सात आह्निकों में यह प्रणीत हुआ है। ग्रन्थ के नाम से ही सुव्यक्त है कि यह शिव दर्शन का सुस्पष्ट विचार उपस्थित करता है और इसीलिए यह ग्रन्थ कश्मीर शैवागमों में अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है। सोमानन्द रचित एक अन्य महत्त्वशाली ग्रन्थ 'परात्रिंशिका विवृति' है। तदनन्तर प्रत्यभिज्ञा से सम्बद्ध 'उत्पलाचार्य' (900 ई.) का 'ईश्वर प्रत्यभिज्ञा' या 'प्रत्यभिज्ञा सूत्र' समुपलब्ध होता है, जो विषय की दृष्टि से श्रेष्ठ होते हुए भी 'शिव दृष्टि' से संक्षिप्त है, क्योंकि 'शिवदृष्टि' के उपलब्ध केवल चार आह्निकों में ही 307 अनुष्टुप् श्लोक हैं, जबकि इस पूर्ण 'ईश्वरप्रत्यभिज्ञा' में केवल 190 श्लोक सुलभ हैं। इस 'ईश्वरप्रत्यभिज्ञा' को सोमानन्द के ज्ञान का प्रतिबिम्ब स्वरूप समझा जाता है।[7] तत्पश्चात् प्रत्यभिज्ञा दर्शन एवं साहित्य दोनों के क्षेत्र को विस्तृत करने वाले अलौकिक प्रतिभा सम्पन्न अभिनवगुप्त (950-1000 ई.) को पाते हैं। यह उत्पलाचार्य के प्रशिष्य तथा लक्ष्मणगुप्त के शिष्य थे। एक ओर 'अभिनव भारती' तथा 'लोचन' ग्रन्थ का प्रणयन कर साहित्य संसार में और दूसरी तरफ 'ईश्वर प्रत्यभिज्ञाविमर्शिनी', 'तन्त्रालोक', 'माालिनीविजयवार्तिक', 'परमार्थसार' और 'परात्रिंशिका विवृति' प्रभृति अनेक ग्रन्थों की रचना कर त्रिक दर्शन के इतिहास में अभिनवगुप्त अमर हो गये हैं। इसके बाद प्रत्यभिज्ञा क्षेत्र में हम अभिनवगुप्त के सुयोग्य शिष्य राजानक क्षेमराज (975-1025 ई.) को देखते हैं, जिन्होंने अनेक ग्रन्थों की रचना कर अपनी बुद्धि व्यापकता का परिचय दिया। क्षेमराज के (1) प्रत्यभिज्ञा हृदय, (2) स्पन्द-सन्दोह, (3) स्पन्द निर्णय, (4) स्वच्छन्दोद्योत, (5) नेत्रोदय, (6) विज्ञान-भैरवोद्योत, (7) शिवसूत्रवृत्ति, (8) शिवसूत्रविमर्शिनी, (9) स्तवचिन्तामणि टीका, (10) उत्पल स्तोत्रावली टीका, (11) पराप्रवेशिका, (12) तत्त्व सन्दोह मुख्य ग्रन्थ हैं। इसके अतिरिक्त उत्पल वैष्णव की 'स्पन्द प्रदीपिका', भास्कर तथा वरदराज का 'शिवसूत्र वार्तिक', रामकण्ठ की 'स्पन्दकारिका

---

6. तेषां सोमनन्दपादानां हि ईदृशी शैली—
स्वपक्षान् परपक्षाँश्च निःशेषेण न वेद यः।
स स्वयं संशयाम्भोधौ निमज्जंस्तारयेत्कथम्।। —*परात्रिंशिका विवृति,* 71 कारिका

7. श्रीसोमानन्दनाथस्य विज्ञानप्रतिबिम्बकम्।
—अभिनवगुप्त : *ईश्वर प्रत्यभिज्ञाविमर्शिनी* (भूमिका में द्वितीय श्लोक)

विवृति', योगराज की 'परमार्थ सारवृत्ति' तथा जयरथ की विपुलकाय तन्त्रालोक टीका और गोरक्ष (महेश्वरानन्द) की 'परिमल' सहित 'महार्थमञ्जरी' विख्यात ग्रन्थ हैं।

त्रिक दर्शन की दार्शनिक दृष्टि–

"काश्मीर का त्रिक दर्शन अद्वैतवादी है। इसके अनुसार परम शिव (जो 'अनुत्तर', 'संविद्' आदि अनेक नामों से प्रख्यात है) अपनी स्वातन्त्र्य शक्ति से (जो उसकी इच्छा शक्ति का ही अपर नाम है) अपने भीतर स्थिर रहने वाले पदार्थ समूह को बाह्य रूप में प्रकट करता है।[8] इस प्रकार जो कुछ वस्तु है अर्थात् जो भी वस्तु किसी प्रकार की सत्ता धारण करती है, जिसके विषय में किसी प्रकार का शब्द प्रयोग किया जा सकता है, चाहे वह विषयी हो, विषय हो, ज्ञान का साधन हो या स्वयं ज्ञानरूप ही हो, वह 'आभास' ही है। ईश्वर और जगत् के सम्बन्ध को समझाने के लिए अभिनवगुप्त ने दर्पण की उपमा प्रस्तुत की है।[9] जिस प्रकार निर्मल दर्पण में ग्राम, नगर, वृक्ष आदि पदार्थ प्रतिबिम्बित होने पर भी दर्पण से और स्वयं से भिन्न प्रतीत होते हैं, उसी प्रकार इस विश्व की दशा है। यह परमेश्वर में प्रतिबिम्बित होने पर वस्तुतः उससे अभिन्न ही है, परन्तु घट-पट आदि रूप से वह भिन्न प्रतीत होता है। इस आभास या प्रतिबिम्ब के सिद्धान्त को मानने के कारण त्रिक दर्शन का दार्शनिक सिद्धान्त 'आभासवाद' के नाम से अभिहित होता है।"[10]

उपर्युक्त कथन से स्पष्ट है कि संसार के जितने भी जड़ एवं चेतन पदार्थ हैं, वे सभी आभासित होते हें।[11] अभिनवगुप्त ने अपनी 'प्रत्यभिज्ञाविवृत्तिविमर्शिनी' में इस दार्शनिक सिद्धान्त को 'स्वातन्त्र्यवाद' के नाम से प्रतिष्ठित किया है।[12] अतः अभिनवगुप्त को प्रमाण स्वरूप मानते हुए त्रिक् दर्शन के दार्शनिक सिद्धान्त को आभासवाद या प्रतिबिम्बवाद अथवा स्वातन्त्र्यवाद की श्रेणी में रखा जा सकता है।

---

8. वर्तमानावभासानां भावानामवभासनम्।
अन्तः स्थितवतामेव घटते बहिरात्मना।। –उत्पल : *ईश्वर प्रत्यभिज्ञा* 32 और भी– 'उन्मीलनम् अवस्थितस्यैव प्रकटीकरणम्।'
9. अन्तर्विभाति सकलं जगदात्मनीह यद्वद् विचित्ररचनामुकुरान्तराले।
बोधः पुनर्निजविमर्शनसारयुक्त्या विश्वं परामृशति नो मुकुरस्तथा तु।।
– अभिनवगुप्त : *प्रत्यभिज्ञाविवृत्तिविमर्शिनी।*
10. *हिन्दी विश्व कोश,* पृ. 368, खण्ड 1
11. आभासरूपा एव जडचेतनपदार्थाः। – अभिनवगुप्तः *प्रत्यभिज्ञाविमर्शिनी।*
12. तस्मात् अनपह्ननीयः प्रकाशविमर्शात्मा संवित्स्वभावः परमशिवः।
भगवान् स्वातन्त्र्यादेव प्रकाशते, इत्ययं स्वातन्त्र्यवादः प्रोन्मीलितः।
– अभिनवगुप्तः *प्रत्यभिज्ञाविवृतिविमर्शिनी।*

त्रिक–

पति, पशु और पाश–ये तीन पदार्थ त्रिक दर्शन में प्रधान रूप से मान्य हैं और इसीलिए यह प्रत्यभिज्ञादर्शन का एक अन्य नाम है, जैसा कि ऊपर निर्देश किया जा चुका है। इन तीनों पदार्थों का संक्षिप्त विवरण उपस्थित करना अनुचित न होगा।

पति–

पति का अभिप्राय परम शिव से है। परमैश्वर्य, स्वातन्त्र्य तथा सर्वज्ञत्व पति के असाधारण गुण माने जाते हैं। मुक्त जीव एवं विद्येश्वर आदि में भी यद्यपि शिवत्व रहता है, परन्तु परमेश्वर की परतन्त्रता में रहने के कारण वे स्वातन्त्र्य शक्ति सम्पन्न नहीं हो पाते।[13] परमेश्वर नित्य मुक्त हैं और नित्य, निर्मल, निरतिशय इच्छाशक्ति, ज्ञानशक्ति और क्रियाशक्ति समन्वित हैं। यद्यपि यह शिव अशरीरी है, तथापि पशुओं के पाशक्षेपण के लिए इसे 'शाक्त शरीर' धारण करना पड़ता है। शाक्त शिव का शरीर पाँच मन्त्रों से निर्मित होता है। ईशान मन्त्र उसका मस्तक है, तत्पुरुष उसका मुख है, घोर उसका हृदय है, वामदेव उसका गुह्य अवयव एवं सद्योजात उसका पाद है। यह 'शाक्त शरीर' पति (शिव) की इच्छा से समुद्भूत होता है, जो मल से असम्पृक्त होने के कारण हम संसारियों से भिन्न होता है।[14] निराकार ईश्वर की ध्यान–पूजा आदि असम्भव है, अतः शिव भक्तों के ऊपर अनुग्रह करने के लिए ही यह 'शाक्त शरीर' का आश्रयण लेता है। श्रीमत् पौष्कर ने भी कहा है कि साधक की रक्षा के लिए ही शिव का यह रूप समझना चाहिए।[15]

भोजराज के अनुसार सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोभाव तथा अनुग्रहकरण इन पञ्च कृत्यों के कर्त्ता साक्षात् शिव हैं,[16] राजानक क्षेमराज के अनुसार अद्वैतवादियों के ब्रह्म एवं सदा शिव इन पञ्च कृत्यों के सम्पादन करने वाले परम शिव में यही अन्तर है। (क्योंकि अद्वैतवादी वेदान्तियों के मत से यदि ब्रह्म निष्क्रिय है तो प्रत्यभिज्ञा दर्शन का परम शिव इन पञ्च कृत्यों के सम्पादन होने के कारण सक्रिय है। परम शिव कथित पञ्चकृत्यों का सम्पादन सदैव किया करता है।[17]

13. तत्र पतिपदार्थः शिवोऽभिमतः। मुक्तामनं विद्येश्वरादीनां च
    यद्यपि शिवत्वमस्ति तथापि पारमेश्वरपारतन्त्र्यात्स्वातन्त्र्यं नास्ति।
    – सायण माधव : *सर्वदर्शनसंग्रह,* पृ. 175
14. मृगेन्द्र ने कहा है–
    मलाद्यसम्भवाच्छाक्तं वपुर्नैतादृशं प्रभो।
15. साधकस्य तु रक्षार्थं तस्य रूपमिदं स्मृतम्।
16. पञ्चविधं तत्कृत्यं सृष्टिस्थितिसंहारतिरोभावः।
    तद्वदनुग्रहकरणं प्रोक्तं सततोदितस्यास्य। –भोजराजः *तत्त्व प्रकाशिका,* कारिका–7
17. इह ईश्वराद्वयदर्शनस्य ब्रह्मवादिभ्यः अयमेव विशेषः;
    यत् सृष्टिसंहारकर्तारं विलयस्थितिकारकम्। अनुग्रहकरं देवं प्रणतार्तिविनाशनम्।।
    इति श्रीमत्स्वच्छशासनोक्तनीत्या सदापञ्चविधकृत्यकारित्वं चिदात्मनो भगवतः। –क्षेमराज : *प्रत्यभिज्ञाहृदय*

पशु–

अणु, परिच्छिन्न रूप तथा सीमित शक्ति सम्पन्न क्षेत्रज्ञ जीव पशु कहलाता है। पाश द्रावण के अनन्तर शिवत्व प्राप्त होने पर जीव में निरतिशय ज्ञान शक्ति एवं क्रियाशक्ति का उदय हो जाता है। मृगेन्द्र के अनुसार भी पाश के नष्ट हो जाने के पश्चात् जीव को शिवता प्राप्त हो जाती है।[18] विज्ञानाकल, प्रलयाकल एवं सकल–ये तीन भेद पशुओं के किये गये हैं। विज्ञानाकल जीव को समाप्त एवं असमाप्त कलुष तथा प्रलयाकल एवं सकल दोनों को पक्कमल एवं अपक्कमल के अनुसार दो दो भागो में विभक्त कर दिया गया है।

पाश–

पाश का अर्थ है बन्धन। इसी पाश के द्वारा शिव रूप जीवों को पशुत्व प्राप्ति होती है। ये पाश चार प्रकार के हैं–(1) मल, (2) कर्म, (3) माया, (4) रोध शक्ति।

जिस बन्धन के कारण जीव अपन नैसर्गिक ज्ञान शक्ति एवं क्रिया शक्ति का तिरोभाव हो जाने से परिच्छिन्न बन जाता है, उसका नाम मल है।[19] इसी को आणवमल भी कहते हैं।[20]

पलार्थी जीवन बीजाङ्क.र न्याय से धर्म और अधर्म रूप जिस अनादि कार्यकलाप को सम्पन्न करता रहता है, उसे कर्म कहते हैं।

समस्त जीव जगत् सृष्टि काल में जिससे उत्पन्न होता है और प्रलय काल में जिसमें लीन हो जाता है, उसे प्रत्यभिज्ञा दर्शन में माया कहते हैं।

चतुर्थ पाश का नाम रोध शक्ति है। परमेश्वर की यह वह शक्ति है, जिसके द्वारा वे जीवों के स्वरूप का तिरोभाव करते हैं। यह शक्ति पाशों में अधिष्ठित रहती है, इसलिए इसमें पाशत्व का व्यवहार औपचारिक होता है।

प्रत्यभिज्ञा–

परमेश्वर अभिमुखीभूत ज्ञान ही प्रत्यभिज्ञा है। यथा लोक में 'स एवायं चैत्रः (यह वही चैत्र है), इस प्रकार के प्रतिसन्धान द्वारा अभिमुखीभूत वस्तु में जो ज्ञान होता है, उसे प्रत्यभिज्ञा कहते हैं, उसी प्रकार पुराणसिद्ध तथा आगम एवं अनुमानादि प्रमाणों से ज्ञात परिपूर्ण शक्ति परमेश्वर जब जीवात्मा में अभिमुखीभूत होता है, तब जीव को शक्तिप्रतिसन्धानपूर्वक 'ईश्वरोऽहम्' इस प्रकार का

---

18. पाशान्ते शिवताश्रुतेः
19. प्रावृणोति प्रकर्षेणाच्छादयत्यात्मनः स्वाभाविक्यौ दृक्क्रिये इति प्रावृत्तिरशुचिर्मलः।
    – सायण माधव : *सर्वदर्शनसंग्रह*, पृ. 185
20. गोपितस्वमहिम्नोऽस्य सम्मोहाद्विस्मृतात्मनः।
    यः संकोच स एवास्मिन्नाणवो मल उच्यते।। – वामदेव

जो ज्ञान होता है, उसे प्रत्यभिज्ञा कहते हैं।[21] इसी आशय को मन में रखकर प्रत्यभिज्ञाकार उत्पल स्पष्ट उद्घोषित करते हैं कि "समस्त सम्पत्ति को प्राप्त करने वाले दास्य की, जिसे मैंने इस परम शिव की कृपा से ही गुरु चरणों की समाराधना कर प्राप्त किया है, उसी (दास्य) को प्राप्त कराने वाले प्रत्यभिज्ञा (प्रकृष्ट ज्ञान अर्थात् 'ईश्वर मैं हूँ' इस प्रकार के साक्षात्कार) का मैं सर्वसाधारण के लिए परोपकार प्रवृत्त हो उपपादन कर रहा हूँ।"[22]

प्रत्यभिज्ञा दर्शन की आध्यात्मिक दृष्टि अद्वैतवाद की है, जैसा कि निर्देश किया जा चुका है। त्रिकदर्शन विदों के अनुसार एक अद्वैत परमेश्वर तत्त्व है, जिसे चैतन्य, परासंवित्, अनुत्तर, परमेश्वर तथा परमशिव कहा जाता है। परमेश्वर के दो रूप हैं– (1) विश्वोत्तीर्ण तथा (2) विश्वात्मक। विश्वात्मक रूप से परम शिव प्रत्येक वस्तु में व्याप्त रहता है और विश्वोत्तीर्ण रूप से व्याप्त होता हुआ भी वह प्रत्येक वस्तु का अतिक्रमण करता है। अभिनवगुप्त के अनुसार समस्त भाव समूह अर्थात् सूर्य, चन्द्र आदि इसी प्रकार शरीर परमेश्वर के प्रकाश का अनुकरण करते हैं तथा इसी के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं।[23] नाना रूपात्मक दृश्यमान यह जगत् परमशिव से सर्वथा अभिन्न है तथा उसका स्फुरण मात्र है; वस्तुतः अन्य कोई ग्राह्य या ग्राहक नहीं है।[24]

परमेश्वर के हृदय में विश्व सृष्टि की इच्छा के प्रादुर्भूत होते ही उसके दो रूप हो जाते हैं–(1) शिवरूप तथा (2) शक्तिरूप। शिव प्रकाश स्वरूप है और शक्ति विमर्शरूप है। स्वाभाविक अहं का स्फुरण ही विमर्श है; यह स्फुरण सृष्टिकाल में विश्वाकार, स्थिति में विश्व प्रकाश तथा संहारकाल में विश्व संहरण रूप से होता है।[25] इसी को चित्, चैतन्य, स्वातन्त्र्य, कर्तृत्व, स्फुरत्ता, सार, हृदय, स्पन्द आदि अनेक नामों से विभूषित किया जाता है। जिस प्रकार दर्पण के अभाव में मुख रूप का प्रत्यक्ष नहीं होता, उसी प्रकार विमर्श के बिना प्रकाश का स्वरूप सम्पन्न

---

21. प्रत्यभिज्ञा प्रति आभिमुख्येन ज्ञानम्। लोके हि स एवायं चैत्र इति प्रतिसंधानेनाभिमुखीभूते वस्तुनि ज्ञानं प्रत्यभिज्ञेति व्यवह्रियते। इहापि प्रसिद्धपुराणसिद्धागमानुमानादिज्ञातपरिपूर्णशक्तिके परमेश्वरे सति स्वात्मन्यभिमुखी भूते तच्छक्तिप्रतिसन्धानेन ज्ञानमुदेति नूनं स एवेश्वरोहमिति।
    – सायण माधव : *सर्वदर्शनसंग्रह,* पृ. 193
22. कथंचिदासाद्य महेश्वरस्य दास्यं जनस्याप्युपकारमिच्छन्।
    समस्तसम्पत्समपरन्तिहेतुं तत्प्रत्यभिज्ञामुपपादयामि।। – उत्पल : *ईश्वर प्रत्याभिज्ञा,* 1 करिका
23. तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति।
24. श्रीमत्परमशिवस्य पुनः विश्वोत्तीर्णविश्वात्मपरमानन्दमयप्रकाशैकघनस्य अखिलम्, अभेदेनैव स्फुरतिः, न तु वस्तुतः अन्यत् किञ्चित् ग्राह्यं ग्राहकं वा अपि तु श्रीपरमशिवभट्टारक एव इत्थं नाना वैचित्र्यसहस्रैः स्फुरति।
    – क्षेमराज : *प्रत्यभिज्ञा हृदय,* पृ. 8
25. विमर्शो नाम विश्वाकारेण विश्वप्रकाशनेन विश्वसंहरणेन च अकृत्रिमाहमिति स्फुरणम्। – *पराप्रवेशिका,* पृ. 2

नहीं होता। कहने का अभिप्राय यह है कि प्रत्यभिज्ञा दर्शन में शिव और शक्ति का अभेद चन्द्र और चन्द्रिका के अभेद के समान है।[26] इसीलिए आचार्य सोमानन्द कहते हैं कि शक्ति सम्पन्न शिव ही अपनी इच्छा से पदार्थों का सृजन करता है। शक्ति तथा शिव में भेद किसी प्रकार से वर्णित नहीं हो सकता।[27]

परमेश्वर की शक्तियाँ असङ्ख्येय हैं,[28] जिनमें से पाँच शक्तियाँ मुख्य हैं–(1) चित्, (2) आनन्द, (3) इच्छा, (4) ज्ञान और (5) क्रिया शक्ति। इन पाँचों शक्तियों में से भी इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति ओर क्रिया शक्ति का ही शिव मुख्यतः आलम्बन करता है। चित् शक्ति प्रकाशरूपा है, जिसके द्वारा परमशिव प्रकाश्य वस्तु के अभाव में भी स्वतः प्रकाशित होता है।[29] जिस शक्ति के द्वारा परमेश्वर बाह्य वस्तु की अपेक्षा के बिना ही स्वयमेव निरतिशय आनन्द का अनुभव करता है, उसे स्वातन्त्र्य रूपा 'आनन्द शक्ति' कहते हैं।[30] अपने को स्वतन्त्र अनुभव करना तथा अविच्छिन्न या अप्रतिहत इच्छा सम्पन्न समझना 'इच्छा शक्ति' है।[31] 'ज्ञान शक्ति' अमर्ष रूप है। वेद्य पदार्थ का साधारण ज्ञान अमर्ष कहलाता है।[32] सर्वविध आकार धारण करने की क्षमता क्रिया शक्ति है।[33]

इन्हीं पाँचों शक्तियों से सम्पन्न परम शिव स्वेच्छापूर्वक स्वभित्ति में इस विश्व का उन्मीलन (स्वातन्त्र्य का प्रकटीकरण) करता है, जो पारमार्थिक दृष्टि से भिन्न नहीं है, पर भिन्न सा प्रकट होता है। 'स्वेच्छा' कहने का अभिप्राय यह है कि परम शिव को विश्वोन्मीलन के लिए ब्रह्म आदि के समान अघटित घटनापटीयसी और आवरण विक्षेप शक्ति से युक्त माया की अपेक्षा नहीं है, वह

---

26. न शिवेन विना देवी न देव्या च विना शिवः।
नानयोरन्तरं किञ्चित् चन्द्रचन्द्रिकयोरिव।।
27. न शिवः शक्तिरहितो न शक्तिर्व्यतिरेकिणी।
शिवः शक्तस्तथाभवान् इच्छया कर्तुमहीते।।
शक्तिशक्तिमतोभेदः शैवे जातु न वर्ण्यते।।
– सोमानन्द : *शिवदृष्टि* 3/2/31
28. शक्तयश्च असङ्ख्येयाः। – अभिनवगुप्त : *तन्त्रसार,* 4 आह्निक
29. प्रकाशरूपता शिवशक्तिः। – अभिनवगुप्त : *तन्त्रसार,* 1 आह्निक
30. स्वातन्त्र्यम् आनन्दशक्तिः। – अभिनवगुप्त : *तन्त्रसार,* आह्निक 1
31. स्वातन्त्रश्च पुनः 'यो हि तथाबुभुषः न प्रतिहन्यते सः।'
– अभिनवगुप्त : *प्रत्यभिज्ञाविवृत्तिविमर्शिनी।*
32. अमर्षात्मकता ज्ञानशक्तिः। अमर्ष ईषत्तयावेद्योन्मुखता।
– अभिनवगुप्तः *तन्त्रसार,* आह्निक 1
33. सर्वाकारयोगित्वं क्रियाशक्तिः। – अभिनवगुप्त : *तन्त्रसार,* आह्निक 1

पूर्ण स्वतन्त्र है।[34] इस प्रकार इस जगत् के उन्मीलन के लिए न तो परम शिव को किसी उपादान कारण की अपेक्षा होती है और न किसी आधार की और इसीलिए आचार्य वसुगुप्त शूलधारी परमशिव को भौतिक कलाकारों से (जिन्हें चित्राङ्कन में आधार एवं तूलिकादि की महती आवश्यकता होती है) विलक्षण देख 'कलानाथ' या 'कलाश्लाघ्य' विशेषणों से सम्पन्न कर श्रद्धापूर्वक नमस्कार करते हैं।[35] प्रत्यभिज्ञादर्शन से स्पष्ट है कि सम्पूर्ण विश्व प्रकाश रूप में अवस्थित है।

यहाँ पर एक शङ्का हो सकती है कि जब प्रत्येक जीव परमेश्वर से अभिन्न है, तो उसका संसार से सम्बन्ध कैसे हो जाता है? इस प्रश्न के निराकरण करने के लिए 'आगमाधिकार' में कहा गया है, "एक ही प्रमाता जब अशक्य कार्यों के सम्पादन में समर्थ माया के द्वारा अन्धा बना दिया जाता है, तब ईश्वर स्वरूप के अज्ञानी होने के कारण कर्मों द्वारा बँधता है तथा संसारी अवस्था को प्राप्त होता है; और जब निश्चय ही 'मैं ईश्वर हूँ', इस प्रकार की प्रत्यभिज्ञा अर्थात् विद्या के द्वारा ईश्वर रूप से अपनी अभिन्नता का अनुभव कर लेता है, तब ज्ञान शक्ति एवं क्रिया शक्ति से सम्पन्न हो मुक्त कहा जाता है।"[36] आचार्य अभिनवगुप्त के अनुार जब गुरुवचन आदि के द्वारा सर्वज्ञत्व? सर्वकर्तृत्व आदि लक्षणों से युक्त परमेश्वर के उत्कर्ष का परामर्श जीवात्मा को हो जाता है, तभी वह वास्तव में 'शिवत्व लाभ' या 'चिदानन्द लाभ' करता है।[37] चियदानन्द लाभ होने पर चाहे जीव संसारी दशा में देह, प्राण, नील (बहिरिन्द्रियवेद्य विषय) एवं सुख (अन्तरिन्द्रियवेद्यविषय) में भी वर्तमान भी रहे, तब भी उसे परमेश्वर के ऐकात्म्य का दृढ़ ज्ञान रहता है और इसीलिए उसे 'जीवन्मुक्त' कहा जाता है।[38] जीव जी वन्मुक्त इसलिए होता है क्योंकि परमेश्वर की अभिन्नता का ज्ञान होते ही उसकी समस्त पाशराशियाँ छिन्न हो जाती हैं, यद्यपि वह अपने प्राण को धारण किये

34. स्वेच्छया स्वभित्तौ विश्वमुन्मीलयति।।2।।
-स्वेच्छया' न तु ब्रह्मादिवत् अन्येच्छया, तयैव च, न तु उपादानाद्यपेक्षया ... एवं हि प्रागुक्तस्वातन्त्र्यहान्या चित्त्वमेव न घटेत्- 'स्वभित्तौ', न तु अन्यत्र क्वापि, प्राक. निर्णीतं 'विश्वं' दर्पणे नगरवत् अभिन्नमपि भिन्नमिव 'उन्मीलयति'। उन्मीलनं च अवस्थितस्यैव प्रकटीकरणम्। - इत्यनेन जगतः प्रकाशैकात्म्येन अवस्थानम् उक्तम्।।2।। - क्षेमराज : *प्रत्यभिज्ञाहृदय,* सूत्र 2

35. निरुपादानसंसारमभित्तावेव तन्वते।
जगच्चित्रं नमस्ततस्मै कलानाथाय शूलिने।।

36. एष प्रमाता मायान्धः संसारी कर्मबन्धनः।
विद्यादिज्ञापितैश्वर्यश्चिद्घनो मुक्त उच्यते।।

37. तैस्तैरप्युपयाचितैरुपनतस्तस्यास्थितोप्यन्तिके
कान्तो लोकसमान एवमपरिज्ञातो न रन्तुं यथा।
लोकस्यैष तथानवेषितगुणः स्वात्मापि विश्वेश्वरो
नैवायं निजवैभवाय तदियं तत्प्रत्यभिज्ञोदिता।।

38. चिदानन्दलाभे देहादिषु चेत्यमानेष्वपि चिदैकात्मप्रतिपत्तिदार्ढ्यं जीवन्मुक्तिः।
- क्षेमराज : *प्रत्यभिज्ञाहृदय,* सूत्र 12

रहता है।[39] और इस प्राण परित्याग के पश्चात् शिव रूप से अभिन्न होने के कारण जीव शिवमय ही हो जाता है–

येषां वृत्तः शाङ्करःशक्तिपातो येऽनभ्यासात्तीक्ष्णयुक्तिष्वयोग्याः।
शक्ता ज्ञातु नेश्वरप्रत्यभिज्ञामुक्तस्तेषामेष तत्त्वोपदेशः।।

जो शङ्कर के शक्तिपात अनुग्रह को प्राप्त करना चाहते हैं, पर जो अभ्यासाभव के कारण तीक्ष्ण युक्तियों तक नहीं पहुँच सकते हैं और ईश्वर प्रत्यभिज्ञा के ज्ञान करने में जो अक्षम हैं, उनके लिए ही प्रत्यभिज्ञा के इन तत्त्वों के उपदेश का निबन्धन किया गया है।

प्रत्यभिज्ञा दर्शन एवं अद्वैत वेदान्त

प्रत्यभिज्ञा तथा शाङ्कर वेदान्त–इन दोनों दर्शनों का प्रतिपाद्य विषय अद्वैत है। प्रत्यभिज्ञा दर्शन कश्मीर देश के सिद्ध सोमानन्द (850 ई.), उत्पलाचार्य (900 ई.) और अभिनवगुप्त (950–1000 ई.) आचार्यों द्वारा प्रतिष्ठापित किया गया। शाङ्कर दर्शन केरल देश में उत्पन्न शङ्कराचार्य (800 ई.) तथा उनके प्रमुख शिष्यों पद्मपादाचार्य और सुरेश्वराचार्य एवं अनुयायियों द्वारा प्रवर्तित एवं प्रवर्धित किया गया। आगम, स्पन्द तथा प्रत्यभिज्ञा की त्रिवेशी मकें प्रत्यभिज्ञा का उतना ही प्रमुख स्थान है जितना वेदान्त की त्रिपक्षगा में शाङ्कराद्वैत का। शाङ्कर दर्शन के प्रमुख आधार उपनिषद्, गीता एवं ब्रह्मसूत्र हैं। प्रत्यभिज्ञा दर्शन की पीठिका भगवान् शिव के द्वारा प्रवर्तित त्रैयम्बक मत है। कहा जाता है कि श्रीकण्ठ भगवान् शङ्कर ने संसार को आध्यात्मिक अन्धकार में निमग्न देश दुर्वासा ऋषि को समस्त शैव शास्त्रोपनिषद् के सारभूत त्रिकमत के प्रचार का आदेश दिया। भगवान् शिव की आज्ञानुसार महर्षि दुर्वासा ने आमर्दक, त्र्यम्बक तथा श्रीनाथ नामक मानस पुत्रों को उत्पन्न कर उन्हें क्रमशः द्वैत, अद्वैत तथा द्वैताद्वैत विद्याओं के प्रचार के लिए नियुक्त किया। इन मतों में त्र्यम्बक प्रवर्तित अद्वैत सम्प्रदाय सर्वश्रेष्ठ है। इसे त्रैयम्बक दर्शन भी कहते हैं। त्रैयम्बक या त्रिक को वेदादि में मतों से भी उत्कृष्ट कहा गया है।[40]

प्रत्यभिज्ञा दर्शन में अद्वैत परम शिव है और शङ्कर दर्शन में निष्कलज निरवद्य ब्रह्म है। एक शिवाद्वयवादी है और दूसरा है ब्रह्माद्वयवादी। अद्वैत तत्त्व से जीव जगत् की सृष्टि कैसे सम्भव है और जड़ चेतन में विभक्त जगत् का वास्तविक रूप क्या है, इन प्रश्नों के समाान के लिए ये दोनों अद्वैत 'आभास' का आश्रय लेते हैं। शङ्कर और उनके अनुयायियों के अनुसार जैसे एक ही सूर्य या चन्द्र विभिन्न जल पात्रों में आभासित हो अनेक प्रतीत होता है, उसी प्रकार अद्वय ब्रह्म भी माया

39. 'जीवन्मुक्तिः' जीवतः प्रणान् अपि धारयतो मुक्तिः।
प्रत्यभिज्ञातनिजस्वरूपविद्रावितशेषशपाशराशित्वात्।
यथोक्तं स्पन्दशास्त्रे 'इति वा यस्य संवित्तिः क्रीडात्वेनाखिलं जगत्।
स पश्यन्सततं युक्तो जीवन्मुक्तो न संशयः।। – क्षेमराज : *प्रत्यभिज्ञाहृदय*

40. वेदाच्छैवं ततो वामं ततो दक्षं ततः कुलम्।
ततो मतं ततश्चापि त्रिकं सर्वोत्तमं परम्।। – *तन्त्रालोक* टीका, पृ. 34

तथा माया के अन्तःकरणादि कार्यों में आभासित हो नाना रूपों में अवभासित होता है।[41] शिवाद्वयवादियों के मत में परम शिव एक निर्मल दर्पण के तुल्य हैं, जिसमें नाम, नगर, वृक्षादि भिन्न-भिन्न रूप से अभासित होते हैं।[42] यद्यपि दोनों अद्वयवादी सदर्शन अपने अभिमत तत्त्व की अद्वैतरक्षा तथा दार्शनिक सिद्धान्तों के प्रतिपादनार्थ आभास का आश्रय लेते हैं, किन्तु आभास के स्वरूप के विषय में उनके मत एक दूसरे से भिन्न हैं।

शङ्कर दर्शन में ब्रह्म का माया तथा माया के कार्यों में जो प्रतिफलन है, उसे आभास कहते हैं। निर्गुण, निष्प्रपञ्च तथा निराकार ब्रह्म का यह प्रतिफलन वैसे ही सम्भव होता है, जैसे दर्पण में मुख का तथा जल में सूर्य चन्द्र का। जगत् के जितने भी नामरूपात्मक पदार्थ हैं, वे सब ब्रह्म का आभास हैं।[42] ब्रह्म की चैतन्यरूपता के कारण आभास को चैतन्याभास या चिदाभास भी कहा जाता है। आभास वस्तुतः सत्य नहीं है। अज्ञान तथा अज्ञान के कार्यों के नष्ट होने पर चैतन्य ब्रह्म के आभास वैसे ही समाप्त हो जाते हैं, जैसे दर्पण के नष्ट हो जाने पर दर्पण में प्रतिभासित मुख नहीं दिखाई पड़ता है। आभास असत्य भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी प्रत्यक्ष प्रतीति होती है। सत् और असत् इन दोनों से विलक्षण होने के कारण आभास अचिन्त्य है।[44] अविचारितसंसिद्ध अज्ञान के समान उद्भूत होने के कारण चिदाभास अविचारितसंसिद्ध है।[45] आभास के कारण ही अकर्ता, अभोक्ता आत्मा कर्ता, भोक्ता प्रतीत होता है। आभास द्विविध है–(1) कारणाभास तथा (2) कार्याभास।[46] जगत् के कारणभूत अज्ञान के कार्यों में व्याप्त आभास कार्याभास है। ईश्वर कार्याभास है, ईश्वरव्यतिरिक्त पदार्थसार्थ कार्याभास है। कारणाभास और कार्याभास को क्रमशः चेतनाभास और अचेतनाभास की संज्ञा भी दी जाती है।[47]

आत्मव्यतिरिक्ति जितने भी पदार्थ हैं, उनके स्वरूप की निष्पत्ति तथा सिद्धि आभस के द्वारा होती है।[48] सुरेश्वर और आनन्दगिरि के कथनानुसार स्वतः जाड्य एवं माढन्द्य विशिष्ट अविद्या आत्माभास खचित हुए बिना विश्व के पदार्थों का सृजन नहीं कर सकती। आभास को कारणता का

---

41. आभासश्चैष जीवः जलसूर्यकादिवत्प्रतिपत्तव्यः। - *ब्रह्मसूत्रभाष्य* 6.3.2
42. निर्मले मुकुरे यद्वद् भान्ति भूमिजलादयः।
    अमिश्रास्ताद्वदेकस्मिंश्चिन्नाथे विश्ववृत्तयः।। - *तन्त्रालोक* 3.4
43. तदन्यद्यत्तदाभासम्। - *बृहदकारण्यकोपनिषद्भाष्यवार्तिक* (संक्षेप=बृ.उ.भा.वा.) 2.3.9.1
44. *माण्डूक्योपनिषद्भाष्य* 4.51-52
45. *बृ.उ.भा.वा.* 2.1.4
46. आत्माभावोऽपि योऽज्ञाने तत्कार्ये चावभासते। कार्यकारणतारूपः ..... । वही, 4.3.1320
47. चेतनाचेतनाभास आत्मानात्मत्वलक्षणः। वही, 2.4.424
48. ध्वान्तादिविषयान्तोऽर्थो जडत्वान्नात्मसिद्धिकृत्।
    आत्मज्योतिरभावेऽतो नाभावमपि विन्दति।। -वही 4.3.59 तथा
    आत्माज्ञानोद्भूतादि जाडयान्न स्वतः सिध्येततश्चिदाभासेनैकेनैव तत्सिद्धेः।
    आनन्दगिरि *बृहदारण्यकवार्तिकटीका* 1.4.23, पृ. 432

तत्त्व भी माना गया है। निष्क्रिय ब्रह्म का जड़ अविद्या से सम्बन्ध आभास के बिना सम्भव नहीं। आभास ब्रह्म को केवल अविद्या से सम्बद्ध नहीं करता, अपितु विश्वसृजन में भी एक महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। इसीलिए सुरेश्वराचार्य ने स्पष्ट शब्दों में आभास को जगत् के तीन कारणों– (1) ब्रह्म, (2) अज्ञान तथा (3) आभास में एक माना है।[49] *बृहदारण्यक उपनिषद्*[50] में ब्रह्म को समस्त नामरूपात्मक पदार्थों का प्रकाशक बताया गया है; किन्तु प्रकाशन निश्चत: एक क्रिया है, अत: ब्रह्म जगत् का पदार्थों का प्रकाशक कैसे हो सकता है? श्रुति का प्रामाण्य बना रहे और ब्रह्म के निष्क्रियत्व का भी भङ्ग न हो, एतदर्थ सुरेश्वर और उनके अनुयायियों का कहना है कि ब्रह्म आभास की सहायता से ही विषयों का प्रकाशन करता है।[51]

जगत् की उत्पत्ति ब्रह्म से होती है, फिर भी ब्रह्म की एकता अक्षुण्ण रहती है, संसार तथा सांसारिक वस्तुएँ आभासमय होने के कारण मिथ्या हैं; इन प्रमुख अद्वैत सिद्धान्तों के प्रतिादन में आभास का शाङ्कराद्वैत में एक विशिष्ट स्थान है।[52]

प्रत्यभिज्ञा दर्शन या शिवाद्वय में भी "जो कुछ प्रतीत होता है, जो भी बाह्येन्द्रिय या अन्तरिन्द्रिय गोचर है, सुषुप्ति तथा मूर्च्छाकाल में इन्द्रिय तथा मन के व्यापार विरत होने पर भी जिसका अवगम होता है, वह सभी आभास है। इस प्रकार जो कुछ वस्तु है अर्थात् जो भी वस्तु किसी प्रकार की सत्ता धारण करती है, जिसके विषय में किसी प्रकार का शब्द प्रयोग किया जा सकता है, चाहे वह विषयी हो, ज्ञान का साधन हो या स्वयं ज्ञान रूप ही हो, वह 'आभास' है।[53] (1) शिव, (2) शक्ति, (3) सदाशिव, (4) ईश्वर, (5) शुद्ध विद्या, (6) माया, (7) कला, (8) विद्या, (9) राग (10) काल, (11) नियति, (12) पुरुष, (130 प्रकृति, (14) बुद्धि, (15) अहङ्कार, (16) मन, (17) श्रोत्र, (18) त्वक्, (19) चक्षु, (20) जिह्वा, (21) घ्राण, (22) वाक्, (23) पाणि, (24) पाद, (25) पायु, (26) उपस्थ, (27) शब्द, (28) स्पर्श,

---

49. कूटस्थदृष्टितन्मोहौ दृष्ट्याभासश्च तत्त्रयम्।
    कारणं जगत: साक्षी नियन्तेति च भण्यते।। –*बृ.उ.भा.वा.* 3.4.86; 3.9.3; 3.7.43 तथा 1.2.127
50. द्रष्टव्य, बृ.उ. 3.8.8. तथा 1.8.11 तुलनीय गीता 13.31
51. भान्वादिवदतो बुद्धिं स्वाभासकसहायवान्।
    अनुगृह्णाति कूटस्थ: स्वात्माविद्याऽनुरोधत:।। – बृ.उ.भा.वा. 4.3.89 तथा
    स्वाज्ञानवशादात्मा बुद्ध्यादावुद्भूत: स्वाभाससहायो बुद्ध्यादिस्वसन्निधिमात्रेण प्रकाशयति। –बृ.वा. टीका 4.3.86
52. विस्तार के लिए देखें मेरा ग्रन्थ *अद्वैत वेदान्त में आभासवाद,* इन्दिरा प्रकाशन, पटना
53. ईश्वरस्वभाव आत्मा प्रकाशते तावत्तत्र चास्य स्वातन्त्र्यम् इति न चिद्वपुषा न प्रकाशते तत्र अप्रकाशात्मनापि प्रकाशते प्रकाशात्मनापि।
    डॉ. के.सी. पाण्डेय : अभिनवगुप्त – ऐन हिस्टॉरिकल एण्ड फिलॉसाफिकल स्टडी, पार्ट-2, चैप्टर 2, पृ. 320, हिन्दी विश्वकोष, पृ. 368, खण्ड-1 तथा *ईश्वरप्रत्यभिज्ञाविमर्शिनी।*

(29) रूप, (30) रस, (31) गन्ध, (32) आकाश, (33) वायु, (34) वह्नि, (35) सलिल तथा (36) भूमि के भेद से 36 तत्त्व शिवाद्वय में माने गए हैं। इन तत्त्वों में शिवादि शुद्धविद्या पर्यन्त 'चित्' तत्व हैं तथा मायादिभूम्यन्त सभी 'अचित्' तत्त्व हैं। इन चित् और अचित् अर्थात् चेतन और जड़ सभी तत्त्वों को अभिनवगुप्त ने 'आाभासरूप' बताया है।[54]

अद्वैत वेदान्त के समान प्रत्यभिज्ञा की भी दार्शनिक पुष्टि अद्वैतवाद है। त्रिकदर्शनविदों के अनुसार परमेश्वर एक एवं अद्वैत है, जिसे चैतन्य, परासंवित् तथा परमशिव कहा जाता है। परमेश्वर के दो रूप हैं–(1) विश्वोत्तीर्ण तथा (2) विश्वमय।[55] विश्वमय रूप से परमशिव प्रत्येक वस्तु में व्याप्त रहता है। विश्वोत्तीर्ण रूप में व्याप्त होते हुए भी वह प्रत्येक वस्तु का अतिक्रामक है। नाना नामरूपकात्मक यह जगत् परमानन्दमय प्रकाशैकघन परमशिव से सर्वथा अभिन्नात्म रूप में स्फुरित होता है। अन्य कोई ग्राह्य या ग्राहक नहीं, अतः परमशिव ही नाना वैचित्र्यों में स्फुरित होता है।[56] विश्वसिसृक्षा के प्रादुर्भूत होते ही परमशिव के दो रूप में अपने में से ही उद्भासित हो जाते हैं–(1) शिवरूप तथा (2) शक्तिरूप। शिव प्रकाशस्वरूप है। शक्ति विमर्शरूप है। स्वाभाविक अहमित्याकारक स्फुरण को विमर्श कहते हैं। यह स्फुरण विश्वोन्मीलन काल में विश्वाकार, विश्व स्फुरण काल में विश्व प्रकाश तथा विश्वनिमीलनकाल में विश्वसंहरण रूप होता है।[57] विमल महाप्रकाशात्मा परमेश्वर की इस एक ही शक्ति को आगमों में 'स्पन्द', 'स्फुरत्ता', 'ऊर्मि', 'बल', 'उद्योग', 'हृदय', 'सार', 'मालिनी' एवं 'परा' आदि अनन्त संज्ञाओं से अभिहित किया गया है।[58] प्रत्यभिज्ञा दर्शन में शिव शक्ति का अभेद चन्द्र–चन्द्रिका के अभेद के समान है। शक्तिसम्पन्न शिव ही अपनी इच्छा से जगत् के पदार्थों का सृजन करता है। अतः शक्ति तथाशिव का भेद नहीं कहा जा सकता।[59]

(1) चित्, (2) आनन्द, (3) इच्छा, (4) ज्ञान और (5) क्रिया इन पाँच शक्तियों से युक्त परमशिव स्वेच्छापूर्वक स्वभित्ति में ही उस प्राक् निर्णीत विश्व का उन्मीलन (अवस्थित का

---

54. आभासरूपा एव जडचेतनपदार्थाः। –*ईश्वरप्रत्यभिज्ञविमर्शिनी*
55. उक्तं च कामिके देवे सर्वाकृतिर्निराकृतिः। –तन्त्रालोक, 1.104
 सर्वाकृतिः विश्वमयः, निराकृतिः विश्वोत्तीर्ण इत्यर्थः। –*तन्त्रालोकटीका* 1.105
56. श्रीमत्परमशिवस्य पुनः विश्वोत्तीर्ण–विश्वास्तमक–परमानन्दमय–प्रकाशैकघनस्य एवंविधमेव शिवादिधरण्यन्तमखिलमभेदेनैव स्फुरति, न तु वस्तुतोऽन्यत् किञ्चिद् ग्राह्यं ग्राहकं वा, अपितु श्रीमत्परमशिवभट्टारक एव इत्थं नानावैचित्र्यसहस्रैः स्फुरति। –क्षेमेन्द्र : *प्रत्यभिज्ञाहृदयवृत्ति*,सूत्र 3
57. विमर्शो नाम विश्वाकारो विश्वप्रकाशनेन विश्वसंहरणेन कृत्रिमाहमिति स्फुरणम्। – *पराप्रवेशिका*, पृ. 3
58. स्पन्दसन्दोह, पृ. 5
59. न शिवः शक्तिरहितो न शक्तिर्व्यतिरेकिणी। शिवः शक्तस्था भावान् इच्छया कर्तुमीहते।। शक्तिशक्तिमतोर्भेदः शैवे जातु न वण्यते।। – सोमानन्दः *शिवदृष्टि* 3.2.31

प्रकटीकरण) करता है जो पारमार्थिक दृष्टि से अभिन्न होने पर भी भिन्न सा प्रतीत होता है।[60] निर्मल दर्पण में प्रतिबिम्बित जैसे भूमि, जल आदि परस्पपर भिन्न-भिन्न रूप आकारविशेष दर्पण से अभिन्न होने पर भी भिन्न से भासित होते हैं, वैसे ही अद्वितीय चित्-तत्त्व में सभी विश्ववृत्तियाँ प्रतिबिम्ब होती हैं।[61] स्वच्छ दर्पणादि का ही यह प्रभाव है कि वस्तु-अवस्तु से विलक्षण आभासमात्रसार या प्रतिबिम्ब प्रतिभासित होता है। जैसे भगवान् के द्वारा दर्पणादि में आभासमात्र जिनका सार है, ऐसे पदार्थ अवभासित किए जाते हैं, वैसे ही चिद्-भित्ति में विश्व भासित होता है।[62] `संवित् से परे आभास या आभासात्मक विश्व को कोई बाह्य रूप नहीं, इस आशय के स्पष्टीकरण के लिए प्रतिबिम्बविधि का आश्रय लिया जाता है। स्पष्ट शब्दों में भासनसारता ही प्रतिबिम्बता है। प्रतिबिम्ब से परे आभास अन्य कुछ नहीं।[63] आभास या प्रतिबिम्ब सिद्धान्त को मानने के कारण प्रत्यभिज्ञा का दार्शनिक सिद्धान्त 'आभासवाद' या 'प्रतिबिम्बवाद' कहलाता है। विमर्शरूपा स्वातन्त्र्यशक्ति प्रत्यभिज्ञा दर्शन के अनुसार प्रधान शक्ति है,[64] अतः इसके दार्शनिक सिद्धान्त को 'स्वातन्त्र्यवाद' भी कहा जाता है।[65]

परम तत्त्व एवं आभास के उपर्युक्त स्वरूप के कारण इन दोनों अद्वयवादी दर्शनों में जो अन्तर आ जाते हैं, उनमें से प्रमुख निम्न हैं-(1) प्रत्यभिज्ञादर्शन में आभास वस्तुतः संवित्तत्त्व से पृथक् नहीं, क्योंकि उसका परम तत्त्व अर्थात् परम शिव भट्टारक 'अन्तःकृतोऽनन्त विश्वरूप' है,[66] इसके विपरीत शाङ्कर वेदान्त में आभास अनिर्वचनीय है और अनाभास ब्रह्म में उसी प्रकार कल्पित है, जैसे रज्जु में सर्प की कल्पना कर ली जाती है। (2) विश्व का आभासात्मक रूप यद्यपि प्रत्यभिज्ञा तथा अद्वैत वेदान्त दोनों में समर्थित है तथापि प्रथम में आभास की सत्ता प्रकाशात्मना व्यवस्थित रहती है और दूसरे में आभास की सत्ता अविद्या तथा उनके नाना नामरूपात्मक कार्यों के रूप में विजृम्भित होती है। (3) प्रत्यभिज्ञा में आभास के उदय तथा विश्व के पदार्थों के स्फुरण

---

60. *तन्त्रालोक* 2.4
61. 'स्वभित्तौ' न तु अन्यत्र क्वापि प्राक् निर्णीतं विश्वं दर्पणनगरवत्, अभिन्नमपि भिन्नमिव उन्मीलयति। उन्मीलनं चावस्थितस्यैव प्रकटीकरणम्। *प्रत्यभिज्ञाहृदयवृत्ति*, सूत्र 2
62. स्वच्छस्य दर्पणादेरेवैष प्रभावो यद्वस्तु-अवस्तुविलक्षणमाभासमात्रसारं प्रतिबिम्बं नाभेदं प्रतिभासते इति, तेन भगवता यथा दर्पणादौ आभासमात्रसारा एव भावा अवभास्यन्ते तथा संविदापि इति।
 - जयरथ : *तन्त्रालोकविवेक*, पृ. 29
63. *ईश्वरप्रत्यभिज्ञाविमर्शिनी*, पर. 168
64. सर्वाः शक्तीः कर्तृत्वशक्तिः ऐश्वर्यात्मा समाक्षिपति सा च विमर्शरूपा इति युक्तमस्या एव प्राधान्यम्। -वही, 1.214
65. तस्मादनपह्नवनीय प्रकाशविमर्शात्मा संवित्स्वभावः परमशिवो भगवान् स्वातन्त्र्यादेव... प्रकाशते, इत्ययं स्वातन्त्र्यवादः प्रोन्मीलितः। अभिनवगुप्तः : *ऐन हिस्टॉरिकल एण्ड फिलॉसिफिकल स्टडी*, पृ. 328-29; डॉ. शिवशङ्कर अवस्थी : *मन्त्र और मातृकाओं का रहस्य*, पृ. 143-148
66. *ईश्वरप्रत्यभिज्ञाविमर्शिनी*, 1.106

में उपाधि की अपेक्षा नहीं क्योकि परमेश्वर की स्वातन्त्र्यशक्ति से आभासों के अवभासन के लिए उपाधि की आवश्यकता अनिवार्य है। उपाधि के बिना न तो आभास की सिद्धि हो सकती है और न ही विश्व के विविध पदार्थों का अवभासन होता है। स्पष्ट शब्दों में पूर्ण स्वतन्त्र परमशिव को विश्वोन्मीलन के लिए किसी की अपेक्षा नहीं, किन्तु अद्वैत ब्रह्म में अविद्या तथा उसके कार्यों के विक्षेप एवं अवभासन माया तथा उसकी कार्यरूप उपाधियों के अधीन हैं। यही कारण है कि माया को अद्वैत वेदान्त में 'अघटितघटनाघटीयसी' माना गया है। (4) परमशिव के विश्वोत्तीर्ण एवं विश्वमय दोनों रूप वास्तविक हैं, पर अखण्ड, अनवच्छिन्न, निष्प्रपञ्च, निष्प्रदेश ब्रह्म की विश्वमयता अनिवर्चनीय तथा मिथ्या है। (5) अद्वैत वेदान्त के अनुसार ब्रह्म निष्क्रिय है तथा ब्रह्म की कार्यकारिता कल्पित है, किन्तु प्रत्यभिज्ञा के परमशिव सक्रिय हैं, तथा वह सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोभाव तथा अनुग्रह–इन पञ्चकृत्यों को सदैव करते रहते हैं।[67] (6) अद्वैत वेदान्त में आभास के दो रूप हैं–(1) कारण चिदाभ्ज्ञास और (2) कार्य चिदाभास। अविद्यान्तः सम्पुटित कारणरूप चिदाभास चिल्लक्षणानुरोधि होने के कारण स्वतः ही अविद्या तथा अविद्योपादानक अनन्त वस्तुओं की सत्ता तथा स्फूर्ति का प्रोद्भासक है, पर प्रत्यभिज्ञा दर्शन में प्रकाशरूप परमशिव स्वतः ही जगत् के अशेष विशेषों का स्वरूपाभिन्नतया प्रोद्भासक है।

---

67. इह ईश्वराद्वयदर्शनस्य ब्रह्मवादिभ्योऽयमेव विशेषः यत् सृष्टिसंहारकर्त्तारं विलयस्थितिकारकम्। अनुग्रहकरं देवं प्रणतार्तिविनाशनम्।।' इति श्रीमत्स्वच्छन्दाधिशासनोक्तनीत्या सदा पञ्चवधकृत्यकारित्वं चिदात्मनो भाववतः। – *प्रत्यभिज्ञाहृदयवृत्ति,* सूत्र 10

जैनग्रन्थों में लेश्या का विवेचन

डॉ. कुलदीप कुमार

भारतीय दर्शनों में जैन दर्शन का महत्त्व इसलिए और अधिक बढ़ जाताहै कि वह तत्त्वमीमांसा और प्रमाणमीमांसा के साथ आचारमीमांसा (नीतिमीमांसा या मूल्यमीमांसा) पर भी अधिक जोर देता है। सूत्रकार आचार्य उमास्वामी इसका स्पष्ट उल्लेख करते हुए लिखते हैं–

सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गः।[1]

अर्थात् सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्‌चरित्र–इन तीनों की एकता ही मोक्ष का मार्ग है। उक्त सूत्र के द्वारा आचार्य ने सम्पूर्ण जैनदर्शन को परिभाषित किया है। जब आचारण में सम्यकत्व का अभाव परिलक्षित होता है, वह अवस्था अनाचार अथवा मिथ्यात्व की अवस्था कही जाती है। इस मिथ्यात्व का कारण जैनदर्शन के अनुसार लेश्या को कहा गया है, क्योंकि लेश्याओं का मनुष्य में आचारण या कर्मों के साथ सीधा सम्बन्ध होता है। लेश्या के स्वरूप के सन्दर्भ में जब विचार करते हैं तो पाते हैं कि लेश्या ही वह कड़ी है जो आत्मा को कर्मों से जोड़ती है।

सामान्यतया जैनदर्शन के अनुसार जीव (आत्मा) के परिणाम अथवा भाव प्रत्येक क्षण में परिवर्तित होते रहते हैं। शुभ से अशुभ, अशुभ से शुभ, शुभ से शुभ और अशुभ से अशुभ की ओर जीव के भाव बदलते रहते हैं। एक ही वस्तु को देखकर अथवा उसके बारे में चिन्तन करके अलग-अलग व्यक्तियों के परिणाम अथवा भाव भिन्न-भिन्न हो सकते हैं। एक ही व्यक्ति के भाव भी क्षण भर में बदल जाते हैं, जिनको समझना अत्यन्त कठिन कार्य है, इन्हीं भावों को समझने का प्रयास जैनदर्शन में लेश्याओं के माध्यम से किया गया है।

लेश्या के विषय में कुछ भी विचार करने से पहले यह जानना आवश्यक है कि जैनागमों, दर्शनग्रन्थों में परिभाषित लेश्या शब्द का अर्थ (स्वरूप) क्या है?

1. लेश्या के लक्षण

लिणई अप्पीकीरई एयाए णियय पुण्ण पावं च।
जीवो त्ति होइ लेसा लेसागुणजाणयक्खाया।।

---

1. तत्त्वार्थसूत्र, आचार्य उमास्वामी, अध्याय 1, सूत्र 1

जह गेरुवेण कुड्डो लिप्पइ लेवेण आमपिट्ठेण।
तह परिणामो मिलप्पइ सुहासुह य त्ति लेव्वेण।।[2]

अर्थात् जिसके द्वारा जीव पुण्य-पाप से अपने को लिप्त करता है, उनके आधीन करता हे उसको लेश्या कहते हैं। जिस प्रकाार आमपिष्ट से मिश्रित गेरु मिट्टी के लेप द्वारा दीवार लीपी या रँगी जाती है, उसी प्रकार शुभ और अशुभ भावरूप लेख के द्वारा जो आत्मा का परिणाम लिप्त किया जाता है, उसे लेश्या कहते हैं।

लिप्पतीति लेश्या। कर्मभिरात्मानमित्यध्याहारापेक्षित्वात्। अथवात्मप्रवृत्तिसंश्लेषणकारी लेश्या। प्रवृत्तिशब्दस्य कर्मपर्यायत्वात्।[3] जस लिम्पन करती है उसको लेश्या कहते हैं अर्थात् जो कर्मों से आत्मा को लिप्त करती है उसको लेश्या कहते हैं अथवा जो आत्मा और कर्म का सम्बन्ध करने वाली है उसको लेश्या कहते हैं। यहाँ प्रवृत्ति शब्द कर्म का पर्यायवाची है।

का लेस्सा णाम। जीव कम्माणं संसिलेसयायरीमिच्छत्तासंजकसायजोगा त्ति भणिदं होदि।[4] अर्थात् जीव का कर्म का सम्बन्ध कराती है वह लेश्या है। अभिप्राय यह है कि मिथ्यात्व, असंयम, कषाय और योग ये लेश्या हैं।

2. लेश्या के भेद-प्रभेद

द्रव्य एवं भाव की अपेक्षा से सर्वप्रथम लेश्या के दो भेद किए गए हैं– द्रव्य लेश्या और भाव लेश्या यथा–

लेश्या द्विविधा द्रव्यलेश्या भावलेश्या चेति।[5]

आचार्य पूज्यपाद द्रव्य व भाव लेश्या के उत्तर भेद के विषय में लिखते हैं कि– **सा षड्विधा–कृष्णलेश्या, नीललेश्या, कापोतलेश्या, पीतलेश्या, पद्मलेश्या, शुक्ललेश्या चेति।**[6] अर्थात् लेश्या छह प्रकार की है– कृष्णलेश्या, नीललेश्या, कापोलेश्या पीललेश्या, पद्मलेश्या और शुक्ललेश्या।

---

2 . पञ्चसंग्रह, प्राकृत, अधिकार-1, गाथा 142-143, (भारतीय ज्ञानपीठ, बनारस, ई. सन् 1960)
3. धवला, पुस्तक संख्या 1, खण्ड संख्या 1, भाग 1, सूत्र 4
4. धवला, पुस्तक संख्या 8, खण्ड संख्या 3
5. सर्वार्थसिद्धि, आचार्य पूज्यपाद, अध्याय 2, सूत्र 6, (भारतीय ज्ञानपीठ, बनारस, 1955)
6. सर्वार्थसिद्धि, आचार्य पूज्यपाद, अध्याय 2, सूत्र 6, (भारतीय ज्ञानपीठ, बनारस, 1955)

शुभ एवं अशुभ की अपेक्षा से लेश्या के भेद– आचार्य नेमिचन्द्र लिखते हैं कि–

लेश्या सा च शुभाशुभभेदाद् द्वेधा। तत्र अशुभा कृष्णनीलकपोतभेदात् त्रेधा, शुभापि तेजपद्मशुक्लभेदात् त्रेधा।[7] अर्थात् वह लेश्या शुभ और अशुभ के भेद से दो प्रकार की है। अशुभ लेश्या – कृष्ण, नील व कापोत के भेद से तीन प्रकार की है। और शुभ लेश्या भी पीत, पद्म और शुक्ल के भेद से तीन प्रकार की है।

द्रव्यलेश्या का लक्षण

किण्हाभमरसवण्णा णीला पुण णीलगुलिय संकासा।
काऊ कओदवण्णा तेऊ तवणिज्जवणा दु।।
पम्हा पउमसवण्णा सुक्का पुणु कासकुसुमसंकासा।
वण्णंतरं च एदे हवंति परिमिता अणंता वा।।[8]

अर्थात् कृष्ण लेश्या भौरे के समाान वर्णवाली, नील लेश्या नील की गोली, नीलमणि या मयूरकण्ठ के समान वर्णवाली है। कापोत कबूतर के समान वर्ण वाली, तेजो लेश्या तप्त3 सुवर्ण के समान वर्णवाली, पद्मलेश्या पद्म के सदृश वर्णवाली और शुक्ललेश्या कांस के फूल के सामान श्वेतवर्णवाली है।

भाव लेश्या– **भावलेश्या कषायोदयरञ्जिता योगप्रवृत्तिरिति कृत्वा औदयिकीत्युच्यते।**[9] अर्थात् भाव लेश्या कषाय के उदय से अनुरंजित योग की प्रवृत्ति रूप है, इसलिए वह औदयिकी कही जाती है।

3. षट् लेश्याओं के लक्षण–

कृष्णलेश्या का लक्षण–

चंडो ण मुयदि वेरं भंडणसीलो य धम्मदयरहिओ।
दुट्ठो य ण एदि वसं लक्खणमेदं तु किण्हस्स।।
मंदो बुद्धिविहीणो णिव्विणाणी य विसयलोलो य।
माणी मायी य तहा आलस्सो चेय भेज्जो।।[10]

---

7. गोमट्टसार जीवकाण्ड, नेमिचन्द्राचार्य, तत्त्वदीपिका टीका, गाथा 704, (जैनसिद्धान्त प्रकाशिनी संस्था कलकत्ता)
8. पसञ्चसंग्रहप्राकृत, अधिकार 1, गाथा 183-184
9. सर्वार्थसिद्धि, आचार्य पूज्यपाद, अध्याय 2, सूत्र 6, (भारतीय ज्ञानपीठ, बनारस, 1955)
10. पञ्चसंगह प्राकृत, अधिकार 1, गाथा 144-145

अर्थात् तीव्र क्रोध करने वाला, वैर को न छोड़े, लड़ना जिसका स्वभाव हो, धर्म और दया से रहित हो, दुष्ट हो, जो किसी के वश को प्राप्त न हो, मन्द अर्थात् स्वछन्द हो, वर्तमान कार्य करने में विवेकरहित हो, कलाचातुर्य से रहित हो, पञ्चेन्द्रियों के विषय में अनुरक्त हो, मानी, मायावी, आलसी और भीरू हो, ये सब कृष्णलेश्यावालों के लक्षण हैं।

कृष्ण लेश्या का लक्षण बतलाते हुए आचार्य अकलंक लिखते हैं कि–

अनुनयानभ्युपगमोपदेशाग्रहणवैरामोचनातिचण्डत्व-दुर्मुखत्व-निरनुकम्पत-क्लेशन-मारणा–परितोषणादि कृष्णलेश्या लक्षणम्।[11] अर्थात् दुराग्रह, उपदेश न मानना, तीव्र वैर, बहुत अधिक क्रोधी, दुर्मुखत्व, निर्दयता, क्लेश, ताप, हिंसा असन्तोष आदि परमतामसभाव कृष्ण लेश्या के लक्षण हैं।

नीललेश्या का लक्षण

नीललेख्या का लक्षण बतलाते हुए आचार्य यतिवृषभ लिखते हैं कि–

विसयात्तो विमदी माणी विण्णाणवज्जिदो मंदो।
अलसो भीरू मायापवंचबहुलो य णिद्दालू।।
परवंचणप्पसत्तो लोहंधो धणसुहाकंखी।
बहुसण्णा णीलाए जम्मदि तं चेव घूमंतं।।[12]

अर्थात् विषयों में आसक्त, मतिहीन, मानी, विवेकबुद्धि से रहित, मन्द, आलसी, कायर, प्रचुर माया प्रपंच में संलग्न, निद्राशील, दूसरों को ठगने में तत्पर, लोभ से अन्ध धन–धान्य–जनित सुख की इच्छा रखने वाला और आहारादि संज्ञाओं में आसक्त–ये सभी भाव नीललेश्या के लक्षण हैं। ऐसा जीव नीललेश्या के साथ धूम्रप्रभा तक जाता है।

आचार्य अकलंक लिखते हैं कि–

आलस्य-विज्ञानहानि-कार्यनिष्ठापन-भीरूत-विषयातिगृद्धि-माया-तृष्णातिमानवञ्चनानृतभाषण-चापलातिलुब्धत्वादि नीललेश्यालक्षणम्।[13] अर्थात् आलस्य, मूर्खता, कार्याभीरुता, अतिविषय अभिलाषा, अतिगृद्धता, माया अतिमान वञ्चना, झूठ बोलना, चपलता, अतिलोभ आदि भाव नीललेश्या के लक्षण हैं।

---

11. राजवार्तिक, अध्याय 4, सूत्र 22, (भारतीय ज्ञानपीठ बनारस, वि.सं. 2008)
12. तिलोयपण्णत्ति, अधिकार 2, गाथा 297-298, जीवराज ग्रन्थमाला, शोलापुर (महाराष्ट्र)
13. राजवार्तिक, अध्याय 4, सूत्र 22, (भारतीय ज्ञानपीठ बनारस, वि.सं. 2008)

कापोतलेश्या का लक्षण

रूसइ णिंदइ अण्णे दूसणबहूलो य सोयभयबहुलो।
असुवइ परिभवइ परं पसंसइ य अप्पयं बहुसो॥
ण य पत्तियइ परं सो अप्पाणं पिव परं पि मण्णंतो।
तूसइ अहभुव्वंतो ण य जाणइ ट्ठाणिबड्ढीओ॥
मरणं पत्थेइ रणेदेइ सु बहुयं पि थुव्वमाणो हु।
ण गमणई कज्जाकज्जं लक्खणमेयं तु काउस्स॥[14]

अर्थात् जो दूसरों के ऊपर रोष करता हो, दूसरों की निन्दा करता हो, दूषण बहुल हो, शोक बहुल हो, भय बहुल हो, दूसरों से ईर्ष्या करता हो, पर का पराभव करता हो, नाना प्रकार से अपनी प्रशंसा करता हो, पर का विश्वास न करता हो, अपने समान दूसरों को भी न मानता हो, प्रशंसा किए जाने पर बहुत प्रसन्न एवं धनादिक देवे, अपनी हानि और वृद्धि को न जानता हो और कर्त्तव्य-अकर्त्तव्य को भी न समझता हो, ये सब कापोत लेश्या के लक्षण हैं।

आचार्य अकलंक लिखते हैं-

मात्सर्य-पैशुन्य-परपरिभवात्मप्रशंसा-परपरिवादवृद्धिहान्यगणनात्मीयजीवितनिराशता प्रशस्य-मानधनदानयुद्धमरणोद्यमादि कापोतलेश्यालक्षणम्।[15] अर्थात् मात्सर्य, पैशुन्य, परपरिभव, आत्मप्रशंसा, परपरिवाद, जीवन नैराश्य, प्रशंसक को धन देना, युद्ध मरणोद्यम आदि कापोत लेश्या के लक्षण हैं।

पीतलेश्या का लक्षण

जाणइ कज्जाकज्जं सेयासेयं च सव्वसमपासी।
दयदाणरदो य विदू लक्खणमेयं तु तेउस्स॥[16]

अर्थात् जो अपने कर्त्तव्य और अकर्तव्य, सेव्य और असेव्य को जानता हो, सब में समदर्शी हाो, दया और दान में रत हो, मृदु स्वभावी हो, ज्ञानी हो, ये सभी तेजोलेश्या (पीललेश) वाले के लक्षण हैं।

आचार्य अकलंक लिखते हैं कि-

---

14. पञ्चसंग्रह प्राकृत, अधिकार 1, गाथा 147-148, (भारतीय ज्ञानपीठ, बनारस, ई. सन् 1960)
15. राजवार्तिक, अध्याय 4, सूत्र 22, (भारतीय ज्ञानपीठ बनारस, वि.सं. 2008)
16. पञ्चसंग्रह प्राकृत, अधिकार 1, गाथा 150, (भारतीय ज्ञानपीठ, बनारस, ई.सन् 1160)

दृढमित्रतासानुक्रोशत्वसत्यवाददानशीलात्मीयकार्यसंपादनपटुविज्ञानयोगसर्वधर्मसमदर्शनादि तेजोलेश्या लक्षणम्।[17]

पद्मलेश्या का लक्षण–

चाई भद्दो चोक्खो उज्जुकम्मो य खमइं बहुयं पि।
साहुगुणपूयणिरओ लक्खणमेयं तु पउमस्स।।[18]

अर्थात् जो त्यागी हो, भद्र हो, सच्चा हो, उत्तम कार्य करने वाला हो, बहुत भी अपराध या हानि होने पर क्षमा कर दे साधुजनों के गुणों के पूजन में निरत हो, ये सब पद्मलेश्या के लक्षण हैं।

आचार्य अकलंक लिखते हैं कि–

सत्यवाक्यक्षमोपेत–पण्डित–सात्त्विकदान–विशारद–चतुरर्जुगुरुदेवतापूजाकरणानिरतत्वादि पद्मलेश्यालक्षणम्।[19]

अर्थात् सत्यवाक्, क्षमा, सात्विक दान, पाण्डित्य, गुरु–देवता पूजन में रुचि आदि पद्मलेश्या के लक्षण हैं।

शुक्ललेश्या का लक्षण

ण कुणेइं पक्खवायं ण वि य णिदाणं समो य सव्वेसु।
णत्थि य राओ दोसो णेहो वि हु सुक्कलेसस्स।।[20]

अर्थात् जो पक्षपात न करता हो, न निदान करता हो, सब में समान व्यवहार करता हो जिसे पर (अन्य किसी भी द्रव्य) में न राग हो न द्वेष हो और न ही स्नेह हो, ये सब शुक्ललेश्या के लक्षण हैं।

आचार्य अकलंक लिखते हैं कि–

वैररागमोहविरह–रिपुदोषग्रहणनिदानवर्जनसार्व–सावद्यकार्यारम्भौदासीन्य–श्रेयोमार्गानुष्ठानादि शुक्ललेश्यालक्षणम्।[21] अर्थात् वैररहित, वीतरागता, शत्रु के भी दोषों पर दृष्टि न देना, निन्दा न

---

17. राजवार्तिक, आचार्य अकलंक, अध्याय 4, सूत्र 22
18. पञ्चसंग्रह प्राकृत, अधिकार 1, गाथा 151, (भारतीय ज्ञानपीठ, बनारस, ई. सन् 1160)
19. राजवार्तिक, आचार्य अकलंक, अध्याय 4, सूत्र 22
20. पञ्चसंग्रह प्राकृत, अधिकार 1, गाथा 152, (भारतीय ज्ञानपीठ, बनारस, ई. सन् 1160)
21. राजवार्तिक, आचार्य अकलंक, अध्याय 4, सूत्र 22

करना, पाप कार्यों से उदासीनता और श्रेयोमार्ग की रुचि आदि शुक्ल लेश्या के लक्षण हैं।

4. चारों गतियों में लेश्याओं का तारतम्यत

आचार्य वट्ठकेर लिखते हैं कि–

काऊ काऊ तह काउणील णीला य णील किण्हाय।
किण्हा य परमकिण्हा लेस्सा रदणादिपुढवीसु।
तेऊ तेऊ तह तेऊ पम्म पम्मा य पम्मसुक्का य।
सुक्का य परमसुक्का लेस्साभेदो मुणेयव्वो।।
तिण्हं दोण्हं दोण्हं छण्हं दोण्हं च तेरसण्हं च।
एतो य चोद्दसण्हं लेस्सा भवणादिदेवाणां।।
एहंदियवियलिदिय असण्णिणे तिण्णि होंति असुहाओ।
संकादीदाऊणं तिण्णि सुहा छप्पि सेसाणं।।[22]

अर्थात् जो नरकगति में रत्नप्रभादि नरक की पृथिवियों में जघन्य कापोती, मध्यम कापोती, उत्कृष्ट कापोती तथा जघन्य नील, मध्यम नील, उत्कृष्ट नील तथा जघन्य कृष्ण लेश्या और उत्कृष्ट कृष्ण लेश्या होती है।

देवगति में भवनवासी आदि देवों के क्रम से जघन्य तेजोलेश्या भवनत्रिक में हैं, दो स्वर्गों में मध्यम तेजोलेश्या है, दो में उत्कृष्ट तेजोलेश्या है जघन्य पद्मलेश्या है, छह में मध्यम पद्मलेश्या है, दो में उत्कृष्ट पद्मलेश्या है और जघन्य शुक्ल लेश्या है, तेरह में मध्यम शुक्ललेश्या और चौदह विमानों में चरम शुक्ललेश्या है।

तिर्यञ्च व मनुष्य गति में एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय तथा असंज्ञी पञ्चेन्द्रिय के तीन अशुभ लेश्या (कृष्ण-नील-कापोत) होती है, असंख्यात वर्ष की आयु वाले भोगभूमियाँ कुभोगभूमियाँ और मनुष्य तथा तिर्यञ्चों के छहों लेश्या होती हैं।

---

22. मूलाचार, आचार्य वट्टकेर, गाथा 1134-1137 (अनन्तकीर्ति ग्रन्थमाला, वि.सं. 1976

साहित्यदर्पणकार आचार्य विश्वनाथ का कालनिर्धारण

डॉ. मुकेश कुमार मिश्र

सार

साहित्यदर्पणकार आचार्य विश्वनाथ काव्य, काव्यशास्त्र व टीका-ग्रन्थों के रचयिता रहे हैं। विशेषतः काव्यशास्त्रीय पठन-पाठन के इतिहास में इनका साहित्यशास्त्रीय अवदान अभूतपूर्व रहा है। प्रस्तुत शोध-पत्र के माध्यम से विविध साक्ष्यों के विवेचन व विश्लेषण के आधार पर साहित्यशास्त्र की इस अद्वितीय विभूति के काल को निर्धारित करने का प्रयास किया जा रहा है।

कारयित्री और भावयित्री[1] जैसी नवनवोन्मेषशालिनी सहजात प्रतिभा से मण्डित विद्वत्कुलललामभूत, कवितल्लज कविराज आचार्य विश्वनाथ का काव्य व काव्यशास्त्र विषयक अवदान साहित्य एवं साहित्यशास्त्रीय जगत् में अनुपम है। परवर्ती कवियों एवं शास्त्रकारों द्वारा अनुकरणीय एवं मुक्तकण्ठ से प्रशंसित इनके ग्रन्थों का वैशिष्ट्य इस धराधाम पर तब तक विराजित रहेगा जब तक साहित्य एवं साहित्यशास्त्र का पठन-पाठन चलता रहेगा। अब प्रश्न यह है कि विशेषत: अलंकारशास्त्र विषयक गहन एवं दुरूह विषयों को सरस, सरल, ललित एवं मनोहारी रूप में समग्रता के साथ उपस्थित करने वाले इस आचार्य का समय और स्थान क्या है? प्राचीन भारतीय आचार्यों की मर्यादा का मानो निर्वहण करते हुए कविराज ने भी अपने विषय में विशेष कुछ नहीं कहा है। अत: उनके स्थान एवं समय को जानने की जिज्ञासा स्वत: ही पाठकों के मन को उद्वेलित करती है। इस तरह की जिज्ञासा के शमनार्थ साक्ष्यों का आश्रय लिया जाता है । साक्ष्यों के अंतर्गत अन्त:साक्ष्य एवं बहि:साक्ष्य दोनों का समावेश कर तथा उनकी सहायता लेकर किसी निश्चित निर्णय तक पहुँचने का प्रयास किया जाता है। आचार्य के काल के सन्दर्भ में इन्हीं साक्ष्यों को ग्रहण कर एक निश्चित कालावधि तक पहुँचने का यहाँ प्रयास किया गया है।

स्वयं कविराज द्वारा अपने विषय में अपने ग्रन्थों में जो जानकारियाँ उपलब्ध करायी गयी हैं तथा भरत, भामह, दण्डी, विष्णुपुराणकार, अग्निपुराणकार, वामन, रुद्रट, आनन्दवर्धन, अभिनवगुप्त, धनञ्जय-धनिक, कुन्तक, महिमभट्ट, मम्मट, रुय्यक, बाण, कल्हण, भवभूति, विशाखदत्त, भट्टनारायण,

1. सा च द्विधा कारयित्री भावयित्री च। कवेरुपकुर्वाणा कारयित्री।
.... भावकस्योपकुर्वाणा भावयित्री। -काव्यमीमांसा, चतुर्थ अध्याय, पदवाक्यविवेक, पृ. 30-32.

जयदेव, राजशेखर, श्रीहर्ष प्रभृति विभिन्न रचनाकारों एवं उनकी रचनाओं का प्रत्यक्षतः या परोक्षतः भिन्न-भिन्न अवसरों पर व विभिन्न दृष्टान्तों में अपने ग्रन्थों में जिस रूप में उल्लेख किया गया है और फिर प्राप्त समस्त तथ्यों को आधार बनाकर परवर्ती आचार्यों ने जो गंभीर चिन्तन-मनन किये हैं, उससे आचार्य विश्वनाथ के समय को एक सीमा-विशेष में बाँधा जा सकता है।

प्रथमतः आचार्य के समय की पूर्व सीमा एवं अपर सीमा के सम्बन्ध में प्रबल साक्ष्यों को प्रस्तुत किया जाता है-

1. **पूर्व सीमा**-पूर्व सीमा विषयक अंकन में स्वयं आचार्य द्वारा 'साहित्यदर्पण' के चतुर्थ परिच्छेद में अस्फुट व्यंग्य नामक गुणीभूतव्यंग्य काव्य के उदाहरण में प्रस्तुत यह श्लोक -

'सन्धौ सर्वस्वहरणं. . . .।'[2]

तथा दशम परिच्छेद में क्रियोत्प्रेक्षा के उदाहरण में 'सुल्तान' के लिए प्रयुक्त 'सुरत्राण' शब्द -

'गङ्गाम्भसि सुरत्राण।'[3]

से स्पष्ट है कि यहाँ अलाउद्दीन विषयक खिलजी वंश के महान् शासक की चरित्रगत विशेषताओं के एक क्रूर पक्ष को प्रस्तुत किया गया है। इतिहासकारों ने इस शासक के शासनकाल की अवधि1296-1316 ई. निर्धारित किया है[4] जो अपने चाचा एवं श्वसुर जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर सिंहासनारूढ़ हुआ था।[5] इस शासक ने उत्तर भारत जिसमें मुख्यतः गुजरात (1299), रणथम्भौर (1301), चित्तौड़ (1303) मालवा (1305), मारवाड़ (1308), जालौर[6] तथा दक्षिण भारत जिसमें देवगिरि (1307), तैलांगना (1309), द्वारसमुद्र का होयसल[7] (1311) आदि प्रान्तों में विजय हेतु जिस नीति का अवलम्बन किया था उसकी प्रस्तुति इन श्लोकों में हुई है। यद्यपि उड़ीसा क्षेत्र पर उसके विजय का विवरण प्राप्त नहीं होता है।[8] इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि किसी इतर कवि द्वारा रचित सुल्तान के चरित्र विषयक मूल्यांकन को श्लोक स्वरूप प्रदान

2. सन्धौ सर्वस्वहरणं विग्रहे प्राणनिग्रहः।
   अल्लावदीननृपतौ न सन्धिर्न च विग्रहः।। -सम्पादक - शास्त्री, शालिग्राम, साहित्यदर्पण, चतुर्थ परिच्छेद, पृ. 153.
3. गङ्गाम्भसि सुरत्राण, तव निःशाननिःस्वनः। -वही, दशम परिच्छेद, पृ. 317.
4. सम्पादक - विद्यालङ्कार, निरूपण, सा.द., भूमिका भाग, पृ. 1.
5. सम्पादक - वर्मा, हरिश्चन्द्र, मध्यकालीन भारत, खण्ड-1, पृ. 196-197.
6. श्रीवास्तव, आशीर्वादीलाल, मध्यकालीन भारत का इतिहास, पृ. 118-119.
7. शास्त्री, नीलकण्ठ, दक्षिण भारत का इतिहास, पृ.194-195.
8. सम्पादक - वर्मा, हरिश्चन्द्र, मध्यकालीन भारत, खण्ड-1, पृ. 198.

किये जाने तथा सुल्तान विषयक नीति का प्रसार उत्कल तक पहुँचने में कुछ काल अवश्य लगा होगा। यहाँ यह भी स्पष्ट है कि प्रस्तुत श्लोक (सन्धौ.....) कविराज विश्वनाथ रचित नहीं है। कविराज ने दृष्टान्तस्वरूप ही इसे प्रस्तुत किया है। यह सम्भव है कि सुल्तान विषयक इस श्लोक को लोकविश्रुत होने तथा पुनः आचार्य द्वारा ग्रहण किये जाने में कुछ समय तो लगा ही होगा। यदि यह मान भी लिया जाए कि अलाउद्दीन अपने जीवनकाल में ही इस तरह की ख्याति प्राप्त कर चुका था तथा कवियों की लेखनी का विषय बन चुका था तो भी आचार्य विश्वनाथ का समय 1310 ई. से पूर्व नहीं अर्थात् 1310 ई. के बाद ही हो सकता है क्योंकि सुल्तान ने 1310 ई. तक अपने साम्राज्य का पर्याप्त प्रसार उत्तर और दक्षिण भारत में किया था।

2. अपर सीमा-इनकी अपर सीमा के विषय में जम्मू में रखा हुआ वह हस्तलिखित ग्रन्थ है, जिसे डॉ. स्टेन ने खोज निकाला था। इस पाण्डुलिपि में संवत् 1440 अर्थात् 1384 ई. सन् का समय अंकित है।[9] अतः आचार्य का समय 1384 ई. से पूर्व ही रहा होगा, जो काल निर्धारण की अपर सीमा मानी जा सकती है। इस पूर्वापर सीमा की पुष्टि के लिए इन साक्ष्यों से सहायता ली जा सकती है-

(क) अंतःसाक्ष्य-

1. निश्चयालंकार के उदाहरण में कविराज ने जयदेवकृत 'गीतगोविन्द' से एक श्लोक उद्धृत किया है-

'हृदि बिसलताहारो. . .।'[10]

परम्परागत जानकारी के अनुसार बंगाल के सेनवंशी शासकों में सर्वप्रतापी, पूर्वजों के शैव मत के विपरीत वैष्णव धर्म को धारण करने वाले,[11] परमभागवत उपाधि से अलंकृत,[12] लक्ष्मण संवत् के प्रवर्तक[13], विद्वान् एवं विद्वानों के उदार संरक्षक सेनवंशी शासक लक्ष्मणसेन के आश्रयिभूत विद्वानों में जयदेव, 'पवनदूत' के लेखक कविराज धोयी, 'ब्राह्मणसर्वस्व' के रचयिता हलायुध, 'सदुक्तिकर्णामृत' के रचयिता श्रीधरदास, गोवर्द्धन, उमापति, शरण आदि प्रमुख थे।[14] लक्ष्मणसेन स्वयं कवि थे, जिनके द्वारा रचित कुछ कविताएँ उनके सभा-कवि श्रीधरदास की

---

9. डॉ0 स्टेन की अलंकारशास्त्र शीर्षक के अंतर्गत हस्तलिखित प्रतियों की जम्मू स्थित सूची, काणे, पी.वी., संस्कृत काव्यशास्त्र का इतिहास, पृ. 370.
10. हृदि बिसलताहारो नाऽयं भुजङ्गनायकः ... क्रुधा किमु धावसि। । - सम्पा.-शास्त्री, शालिग्राम, सा.द., 10/39 का उदाहरण।
11. श्रीवास्तव, कृष्णचन्द्र, प्राचीन भारत का इतिहास तथा संस्कृति, पृ. 555.
12. वही।
13. चौधरी, राधाकृष्ण, प्राचीन भारत का राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास, पृ.498

'सदुक्तिकर्णामृत' में प्राप्त होती हैं।[15] साथ ही उन्हें अपने पिता द्वारा आरम्भ किये गये ज्योतिष सम्बन्धी ग्रंथ 'अद्‌भुतसागर' को भी पूर्ण करने का श्रेय है।[16] इतिहासकारों के अनुसार अपने समकालिक गढ़वाल शासक जयचन्द्र को परास्त करने वाले, 1202 ई. में तुर्क विजेता बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय अपनी राजधानी नादिया से हटाकर उत्तरी बंगाल में लखनौती को (राजधानी) बनाने वाले, लगभग साठ वर्ष की आयु में सिंहासनारूढ़ होने वाले इस शासक का समय 1178 से 1205 ई. के आसपास निर्धारित किया जाता है।[17] इस आधार पर जयदेव का समय बारहवीं सदी का उत्तरार्द्ध एवं तेरहवीं सदी का प्रथम दशक माना जा सकता है। अतः विश्वनाथ का समय जयदेव के पश्चात् ही रहा होगा।

2. विश्वनाथ ने रुय्यक एवं मम्मट का नामोल्लेख किये बिना विद्याधर एवं विद्यनाथ की तरह उन दोनों की ग्रन्थ-सामग्रियों का भरपूर प्रयोग किया है।[18] यथा-विश्वनाथ ने उपमेयोपमा एवं भ्रान्तिमत् अंलकारों के लक्षण प्रत्यक्ष रूप से रुय्यक से लिए हैं तथा रुय्यक द्वारा आविष्कृत विकल्प एवं विचित्र नामक दो अलंकारों को भी मान्यता दी है।[19] इतना ही नहीं, पी.वी. काणे के मतानुसार सम्भवतः विश्वनाथ ने रुय्यक द्वारा अपनी 'संकेत' टीका में विचाराधीन विषयों पर की गयी मम्मट की आलोचना का भी विरोध किया है।[20] इससे स्पष्ट है कि विश्वनाथ रुय्यक के ग्रन्थ से भलीभाँति परिचित थे तथा अनेक स्थलों पर उन्होंने 'अलंकारसर्वस्व' से अक्षरशः उदाहरण गृहीत किये हैं तथा कई स्थानों पर रुय्यक की आलोचना भी की है।[21] रुय्यक 'श्रीकण्ठचरित' के रचयिता मंखक के गुरु थे। 'श्रीकण्ठचरित' के पच्चीसवें सर्ग से स्पष्ट है कि मंखक ने प्रौढ़ावस्था में लिखित अपने ग्रन्थ को कश्मीर के लोहार वंश के शासक जयसिंह के मंत्री, अपने ज्येष्ठ भ्राता अलंकार के निवास-स्थान पर एक विद्वद्सभा में दिखाया था।[22] इतिहासकारों के अनुसार जयसिंह का समय 1128 ई. से 1155 ई. माना जाता है।[23] अतः रुय्यक के 'सर्वस्व' के लोकप्रिय होने तथा उत्कलवासी विश्वनाथ द्वारा उसका आधार ग्रहण किये जाने में कुछ समय अवश्य लगा होगा।

---

14. (अ) श्रीवास्तव, कृष्णचन्द्र, प्राचीन भारत का इतिहास तथा संस्कृति, पृ.555.
 (आ) काणे, पी.वी, संस्कृत काव्यशास्त्र का इतिहास, पृ. 370.
15. श्रीवास्तव, कृष्णचन्द्र, प्राचीन भारत का इतिहास तथा संस्कृति, पृ. 555.
16. वही।
17. सम्पादक - वर्मा, हरिश्चन्द्र, मध्यकालीन भारत, पृ. 14-15.
18. डे, सुशील कुमार, संस्कृत काव्यशास्त्र का इतिहास, पृ. 195.
19. वही।
20. वही।
21. काणे, पी.वी., संस्कृत काव्यशास्त्र का इतिहास, पृ. 371
22. काणे, पी.वी., संस्कृत काव्यशास्त्र का इतिहास, पृ. 371
23. श्रीवास्तव, के.सी., प्राचीन भारत का इतिहास तथा संस्कृति, पृ. 547.

अत: विश्वनाथ उक्त अवधि के बाद ही रहे होंगे।

3. विश्वनाथ ने जयदेव रचित 'प्रसन्नराघव' नामक नाटक से एक श्लोक ग्रहण कर चतुर्थ परिच्छेद में अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य ध्वनि के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है–

'कदली कदली . . . .।'[24]

अद्‌भुत नैयायिक होने के कारण साहित्य जगत् में 'पक्षधर मिश्र' एवं अद्‌भुत गीतकार होने से 'पीयूषवर्ष' उपाधि से अलंकृत जयदेव नैयायिक, काव्यशास्त्री एवं नाटककार के रूप में विश्रुत हैं। इनका समय 1200 से 1250 ई. के बीच माना जाता है।[25] अत: विश्वनाथ जयदेव के अनन्तर रहे होंगे।

4. विश्वनाथ ने श्रीहर्षरचित 'नैषधीयचरित' नामक महाकाव्य से कुछ श्लोक उद्धृत किये हैं–

'धन्यासि वैदर्भिगुणैरुदारै . . .'।[26]

'हनूमदाद्यैर्यशसा मया .. . . . .'।[27]

श्रीहर्ष की तिथि के विषय में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है। स्वयं श्रीहर्ष के कथनानुसार वे कान्यकुब्ज के एक राजा के आश्रित थे।[28] राजशेखर के प्रबन्ध–कोश के अनुसार श्रीहर्ष काशी के राजा जयन्तचन्द्र के मंत्री हीरा के पुत्र थे। सम्भवत: यही जयन्तचन्द्र कन्नौज का गहड़वाल शासक जयचन्द्र रहा हो जिनका समय 1160–1184 ई. माना जाता है। 'नैषध' के एक टीकाकार गदाधर ने श्रीहर्ष को वाराणसी के गहड़वाल राजा गोविन्दचन्द्र का आश्रित माना है जिनका समय 1114–1155 ई. माना जाता है। विद्वानों ने 'नैषध' के रचनाकाल का अनुमान 1167 ई. से 1174ई. के बीच लगाया है।[29] अत: विश्वनाथ का समय इसके बाद का ही रहा होगा।

5. 'काव्यप्रकाश' की 'दीपिका' टीका के टीकाकार महामहोपाध्याय चण्डीदास विश्वनाथ के सगोत्री एवं पितामहानुज माने जाते हैं। इसका उल्लेख स्वयं आचार्य ने 'साहित्यदर्पण' के चतुर्थ

---

24. शास्त्री, शालिग्राम, सा.द., 4/3 का उदाहरण, पृ. 130
25. काणे, पी.वी., संस्कृत काव्यशास्त्र का इतिहास, पृ.371.
26. सा.द., 10/50, वृत्तिभाग।
27. सा.द., 10/54, वृत्तिभाग।
28. काणे, पी.वी., संस्कृत काव्यशास्त्र का इतिहास, पृ. 371.
29. वही, पृ. 372.

परिच्छेद[30] में, सप्तम परिच्छेद[31] में तथा 'काव्यप्रकाशदर्पण' टीका[32] में किया है। ध्यातव्य है कि दीपिकाकार 'काव्यप्रकाश' के आरम्भिक टीकाकारों में नहीं थे क्योंकि स्वयं चण्डीदास ने 'काव्यप्रकाश' की 'विवेक' नामक टीका के टीकाकार श्रीधर का अनेकशः उल्लेख किया है।[33] 'काव्यप्रकाश' की तिथि 1050 और 1100 ई. सन् के बीच निर्धारित होती है।[34] श्रीधर का समय 13वीं शती ई. के प्रथम चरण में निश्चित किया गया है।[35] स्पष्ट है कि दीपिकाकार 13वीं सदी के प्रथम चरण के बाद रहे होंगे तथा उनका समय 1270 ई. के आसपास माना गया है।[36] दीपिकाकार की दो पीढ़ी बाद विश्वनाथ हुए, अतः दीपिकाकार और साहित्यदर्पणकार के बीच पचास वर्ष का अन्तर माना जा सकता है।

6. समासोक्ति अलंकार के उदाहरण के रूप में एक श्लोक कल्हणकृत 'राजतरंगिणी' से उद्धृत है। लोहारवंशी काश्मीरी शासक जयसिंह के शासन के साथ पूर्ण होने वाले आठ तरंगों एवं आठ हजार श्लोकों में निबद्ध इस ऐतिहासिक इतिवृत्त को प्रस्तुत करने वाले कल्हण का समय 12वीं शताब्दी का उत्तरार्द्ध माना जाता है।[37] अतः विश्वनाथ का समय इसके पश्चात् रहा होगा।

7. आचार्य विश्वनाथ के ग्रन्थों से स्पष्ट होता है कि वे तथा उनके पूर्वज उड़ीसा के पूर्वी गंगवंशी शासकों की सभा को सुशोभित करते थे। अतः प्रथमतः उड़ीसा के गजपति शासकों की वंशावली का उल्लेख किया जाना आवश्यक है, अनन्तर आचार्य और आचार्य के पूर्वपुरुषों द्वारा अलंकृत शासकों के सम्भावित कालक्रम की सूची को दर्शित किया जाना भी।

Genealogical table of the eastern Gangas.[38]

वज्रहस्त नंगमा (Vajrahasta &Nangama) (Crowned 1034 A .D.)

|

राजराज प्रथम (Rajaraja I)

|

अनन्तवर्मन चौडगंग (Anantavarmana Chodaganga)

|

30. तदुक्तमस्मद्गोत्रकविपण्डितमुख्यश्रीचण्डीदासपादैः'। - सा.द., 4/14, वृत्तिभाग, पृ. 155.
31. अस्मत्पितामहानुजकविपण्डितमुख्यश्रीचण्डीदासपादानां तु खण्डरसनाम्ना। ' - सा.द., 7/30,वृत्तिभाग, पृ. 262.
32. 'इहास्मत्पितामहानुजकविपण्डितमुख्यश्रीचण्डीदासपादैरुक्तम् .. . .। '-काव्यप्रकाशदर्पण टीका, चतुर्थ उल्लास।
33. डे, एस.के., संस्कृत काव्यशास्त्र का इतिहास, पृ. 147.
34. काणे, पी.वी., संस्कृत काव्यशास्त्र का इतिहास, पृ. 342.
35. डे, एस.के., संस्कृत काव्यशास्त्र का इतिहास, पृ. 147.
36. काव्यप्रकाशदीपिका (सरस्वती भवन ग्रन्थमाला, 46), उपोद्घात।
37. डे, एस.के., संस्कृत काव्यशास्त्र का इतिहास, पृ.196.
38. Banerji R. D., History of Orissa, Vol. I

वृद्ध प्रपितामह से लेकर विश्वनाथ के सम्भावित संरक्षकों का समय[39] –

1.	नरसिंह प्रथम	–	1238–1264
2.	भानुदेव प्रथम	–	1264–1278
3.	नरसिंह द्वितीय	–	1278–1306
4.	भानुदेव द्वितीय	–	1306–1328
5.	नरसिंह तृतीय	–	1328–1352
6.	भानुदेव तृतीय	–	1352–1378
7.	नरसिंह चतुर्थ	–	1378–1425
8.	भानुदेव चतुर्थ	–	1425–1435

काणे महोदय ने नरसिंह प्रथम से नरसिंह चतुर्थ तक के काल का निर्धारण 1253 ई. से 1411 ई. तक किया है, जो क्रमशः इस प्रकार है[40] –

39. As above.
40. काणे, पी.वी., संस्कृत काव्यशास्त्र का इतिहास, पृ. 373–374.

1. नरसिंह प्रथम - 1253 राज्यारोहणकीतिथि
2. नरसिंह द्वितीय - 1270-1303
3. नरसिंह तृतीय - 1328-61
4. नरसिंह चतुर्थ - 1373-1411

विश्वनाथ के वृद्ध प्रपितामह[41] या पितामह[42] द्वारा किसी नरसिंह शासक के दरबार में धर्मदत्त को परास्त करने का विवरण उपलब्ध होता है।[43] साथ ही 'साहित्यदर्पण' में धर्मदत्त का भी उल्लेख है।[44] विश्वनाथ के सगोत्री-पितामहानुज चण्डीदास ने भी अपने पितामह नारायण का उल्लेख करते हुए धर्मदत्त को परास्त करने का विवरण दिया है।[45] सम्भव है कि नारायण ने जिस नरसिंह की सभा को सुशोभित किया था, वह सम्भवतः विद्वानों का संरक्षक, यवनों का संहारक, मन्दिरों का महान् निर्माता 'यवन-अवनि-वल्लभ'[46], 'लाङ्गुला नरसिंह'[47] आदि उपाधियों वाला नरसिंह प्रथम रहा हो। विश्वनाथ के पिता चन्द्रशेखर द्वारा रचित पद्य और उसकी व्याख्या[48] से आभासित होता है कि वे सम्भवतः निःशंक उपाधिवाले[49] भानुदेव द्वितीय के दरबार में रहे हों। नरसिंह चतुर्थ का 'पुरी प्लेट' भानुगुप्त द्वितीय द्वारा गयासुद्दीन नामक शासक पर विजय का विवरण देता है।[50] यह गयासुद्दीन संभवतः 'गौडेन्द्र' रहा हो, जिस पर विजय प्राप्त करने के कारण ही 'राजा गौडेन्द्रं कण्टकं शोधयति' पंक्ति का फलितार्थ सिद्ध होता है। स्वयं विश्वनाथ द्वारा 'चन्द्रकलानाटिका' की प्रस्तावना[51] में एवम् उनके पुत्र अनन्तदास द्वारा 'लोचन' टीका के सप्तम परिच्छेद[52] एवं दशम

41. तत्प्राणत्वं चास्मद्वृद्धप्रपितामहसहृदयगोष्ठीगरिष्ठकविपण्डितमुख्यश्रीमन्नारायणपादैरुक्तम्। -सा.द., 3/3 का वृत्ति भाग, पृ.49.
42. .....सकलसहृदयगोष्ठीगरिष्ठकविपण्डितास्मत्पितामहश्रीमन्नारायणपादाः। काव्यप्रकाशदर्पण टीका, चतुर्थ उल्लास।
43. 'त्रिकलिङ्गभूमण्डलाखण्डलमहाराजाधिराजश्रीनरसिंहदेवसभायां धर्म्मदत्तं स्थयगन्तःसकलसहृदयगोष्ठीगरिष्ठ-कविपण्डितास्मत्पितामहश्रीमन्नारायणपादाः। ' -काव्यप्रकाशदर्पण टीका, चतुर्थ उल्लास।
44. तदाह धर्मदत्तः स्वग्रन्थे -सा.द., 3/3, वृत्तिभाग, पृ. 49.
45. इत्यस्मत्पितामहश्रीमन्नारायणपादैस्त्रिकलिङ्गेन्द्रश्रीनरसिंहदेवचक्रवर्त्तिगोष्ठीगरिष्ठानां पुरतो धर्मदत्तमहाकविः स्थगितः। ' -काव्यप्रकाशदीपिका, सरस्वती भवन ग्रन्थमाला, 1933.
46. Banerji R. D., History of Orissa, Vol. I
47. चन्द्रकला नाटिका, प्रस्तावना, पृ. 8.
48. 'यथा मम तातपादानां महापात्राचतुर्दशभाषाविलासिनीभुजंगमहाकवीश्वरश्रीचन्द्रशेखर-सान्धिविग्राहिकाणाम् - 'दुर्गालङ्घित विग्रहो मनसिजं . . . राजत्युमावल्लभः'। अत्रप्रकरणेनाभिधेये उमावल्लभशब्दस्योमानाममहादेवीवल्लभभानुदेवनृपतिरूपेऽर्थे. ....। -सा.द., 2/14, वृत्तिभाग, पृ. 43.
49. सा.द., भूमिका-भाग तथा आचार्यो विश्वनाथः (सम्पादक -शर्मा, योगेश्वरदत्त), पृ. 28.
50. Banerji, R.D., History of Orissa, Vol. I
51. 'आर्ये पश्य पश्य। अयमिदानीं भवनपुरन्ध्रीवर्ग...................... गजपतिमहाराजाधिराजस्त्रिकलिङ्गभूमण्डलाखण्डलः श्रीमान्निश्शङ्कभानुदेवः।।' 'आच्छन्ने धर्मधाम्नि . . . यस्माभिसारम्।' -चन्द्रकला नाटिका, प्रथम अङ्क, प्रस्तावना - भाग, द्वितीय श्लोक, पृ. 2.
52. 'प्रौढामादाय भीतिं मनसि सरभसं प्राप्य लोकापकीर्तिं

परिच्छेद[53] में नि:शंक भानुदेव के प्रशस्तिवर्णन से सम्भावना व्यक्त की जा सकती है कि कविराज सम्भवत: भानुदेव द्वितीय के शासनकाल के अंत में रहे होंगे, किन्तु उनका अधिक समय नरसिंह तृतीय के काल में व्यतीत हुआ होगा। कविराज द्वारा रचित ऐतिहासिक नाटक 'नरसिंहविजयम्' की कथावस्तु भी संभवत: उनके संरक्षक नरसिंह तृतीय की विजयगाथा रही हो।

(ख) बहि:साक्ष्य -

इन अन्त:साक्ष्यों के अतिरिक्त ऐसे कुछ बाह्य साक्ष्य भी हैं, जिनसे आचार्य के काल निर्णय में सहायता मिलती हैं, वे हैं-

1. विद्यानाथ रचित 'प्रतापरुद्रयशोभूषण' पर 'रत्नापण' नामक टीका के टीकाकार कुमारस्वामी प्रसिद्ध टीकाकार मल्लिनाथ के पुत्र हैं, जिनका समय पन्द्रहवीं सदी का माना जाता है।[54] कुमारस्वामी ने अपनी टीका 'रत्नापण' में 'मद' एवं 'मोह' व्यभिचारी भावों के प्रसंग में दो स्थलों पर 'साहित्यदर्पण' का उल्लेख किया है।[55] इससे प्रतीत होता है कि विश्वनाथ इनके पूर्ववर्ती रहे होंगे।

2. 'काव्यप्रकाश' पर 'प्रदीप' टीका के टीकाकार गोविन्द ठक्कुर ने अपनी टीका में मम्मट की काव्य-परिभाषा पर विश्वनाथ की आलोचना के साथ विश्वनाथ की काव्य-परिभाषा को विश्वनाथ का नामोल्लेख किये बिना उद्धृत किया है।[56] इससे यह भी प्रतीत होता है कि प्रदीपकार की दृष्टि में 'साहित्यदर्पण' 'काव्यप्रकाश' की तुलना में अर्वाचीन ग्रन्थ है। ठक्कुर का समय 1600 ई. से पूर्व का है।[57] अत: विश्वनाथ इनसे पूर्व के रहे होंगे।

3. शाहजहाँ के दरबारी कवि एवं उनके पुत्र के शिक्षक के रूप में नियुक्त तथा शाहजहाँ के पुत्र दारा को आधार बनाकर 'जगदाभरण' और दरबारी अधिकारी आसफ खाँ की प्रशंसा में

नैव स्तोकाऽप्यपेक्षाऽक्रियत पथि पथि प्राक्तनासु प्रियासु। श्रीमन्नि:शङ्कभानो: समरपरिसरद्भीमनि: सीमसेनानि:शाणास्वानशङ्काकुलमपसरतां पञ्च गौडेश्वरेण।। -सा.द. - लोचन टीका, 7/30 की वृत्ति पर।

53. 'अस्ति स्वस्त्ययनं श्रिय: सुचरितं द्राघीयस: श्रेयस: . . . श्रीभानुस्त्रिकलिङ्गमङ्गलपदं गङ्गान्वये भूपति:। ' - सा. द. - लोचनटीका, 10/49 पर।
54. काणे, पी.वी., संस्कृत काव्यशास्त्र का इतिहास, पृ. 374.
55. वही।
56. अर्वाचीनस्तु 'यथोक्तस्य काव्यलक्षणत्वे काव्यपदं निर्विषयं प्रविरल विषयं वा स्यात्। दोषाणां दुर्वारत्वात्। तस्मात् 'वाक्यं रसात्मकं काव्यं' इति तल्लक्षणम्। 'तथा च दृष्टेऽपि रसान्वये काव्यत्वमस्त्येव। परं त्वपकर्षमात्रम्। तदुक्तम् 'कीटानुविद्धरत्नादि' इत्यादि। एवं चालंकारादिसत्वे उत्कर्षमात्रं नीरसे तु चित्रादौ काव्यव्यवहारो गौण:। इत्याहु:। -प्रदीप, पृ.13, निर्णय सागर से गृहीत, काणे, पी.वी., संस्कृत काव्यशास्त्र का इतिहास, पृ. 374.
57. काणे, पी.वी., संस्कृत काव्यशास्त्र का इतिहास, पृ. 374.

रचित 'आसफविलास' के रचयिता पण्डितराज जगन्नाथ ने अपने काव्यशास्त्रीय ग्रंथ 'रसगंगाधर' में 'साहित्यदर्पण' का उल्लेख किया है।[58] शाहजहाँ का समय 1627-1656 ई. का माना जाता है। अत: जगन्नाथ सत्रहवीं शताब्दी के मध्य रहे होंगे। निश्चत रूप से विश्वनाथ जगन्नाथ के पूर्ववर्ती होंगे।

उपर्युक्त साक्ष्यों के आधार पर विश्वनाथ का समय चतुर्दश शताब्दी के मध्य भाग में, किन्तु किसी भी स्थिति में 1384 ई. से पूर्व एवं 1310 ई. के बाद निर्धारित किया जा सकता है। यद्यपि बाबूलाल शुक्ल शास्त्री ने 'चन्द्रकला' नाटिका की प्रस्तावना में इनका समय पन्द्रहवीं शती का पूर्वार्द्ध (1400 ई. से 1440 ई.) निश्चित किया है,[59] किन्तु यदि जम्मू से प्राप्त हस्तलिखित ग्रन्थ में अंकित तिथि 1384 ही है तो बाबूलाल शुक्ल शास्त्री का यह निर्णय संगत प्रतीत नहीं होता है।

सन्दर्भ-ग्रन्थ-सूची

1. निरूपण, विद्यालंकार, 1974, साहित्यदर्पण, साहित्य भण्डार, मेरठ।
2. शास्त्री, शालिग्राम, 1977, साहित्यदर्पण, मोतीलाल बनारसी दास, दिल्ली।
3. सिंह, सत्यव्रत, 1976, साहित्यदर्पण, चौखम्भा विद्याभवन, वाराणसी।
4. कौशिक, देवदत्त, 1978, साहित्यदर्पण, भारतीय विद्या प्रकाशन, दिल्ली।
5. शास्त्री, कृष्णमोहन, 1984, साहित्यदर्पण, चौखम्बा संस्कृत संस्थान, वाराणसी।
6. द्विवेदी, दुर्गाप्रसाद, 1982, साहित्यदर्पण, पाणिनीय प्रकाशन, दरियागंज, दिल्ली।
7. शर्मा, योगेश्वरदत्त, 1999, आचार्योविश्वनाथ:, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, दिल्ली।
8. शुक्ल, श्रीबाबूलाल, 2039 (वि.सं.), चन्द्रकला नाटिका,चौखम्बा संस्कृत संस्थान, वाराणसी।
9. झा, गंगानाथ, 1976, काव्यप्रकाशदर्पण, केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ, इलाहाबाद।
10. वर्मा, हरिश्चन्द्र 1983, मध्यकालीन भारत, हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली।
11. श्रीवास्तव, के. सी 1997, प्राचीन भारत का इतिहास तथा संस्कृति, यूनाइटेड बुक डिपो, इलाहाबाद।
12. शुक्ल, श्रीरामदेवय 1989, काव्यालंकार, चौखम्भा विद्याभवन, वाराणसी।
13. काणे, पी.वी., 1966, संस्कृत काव्यशास्त्र का इतिहास, मोतीलाल बनारसी दास, दिल्ली।
14. डे, एस..के., 1973, संस्कृत काव्यशास्त्र का इतिहास, बिहार हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, पटना।
15. Banerji, R.D., 1930, History of Orissa, Kolkata.
16. शर्मा, पण्डित केदारनाथ, 1954, काव्य-मीमांसा, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्, पटना।

---

58. 'यत्तु रसवदेव काव्यम्' इति साहित्यदर्पणे निर्णीतम्. . .।' -रसगंगाधर, प्रथमानन, पृ. 26.
59. चन्द्रकलानाटिका की प्रस्तावना, (सम्पादक - शुक्ल, बाबूलाल), पृ. 15.

वेदों में गणितस्वरूपविमर्श

श्री सुरेश शर्मा

भारतीय-चिन्तन-धारा के अनुसार वेद ही समस्त शास्त्रों के आधार एवं मार्गदर्शक हैं। वर्तमान में संपूर्ण विश्व में ज्ञान विज्ञान का जो स्वरूप उपलब्ध है, वह न्यूनाधिक रूप से अवश्य ही वेदों में उपलब्ध होता है। यथा- **'भूतं भव्यं भविष्यं च सव वेदात्प्रसिसिध्यति।'**[1]। महर्षि पाणिनि ने वेद को 'विद् ज्ञाने', 'विद् सत्तायाम्', 'विद्लृ लाभे', 'विद् विचारणे', 'विद् चेतनाख्यानविषयेषु' इन धात्वर्थों के द्वारा समग्र रूप में निष्पन्न किया है। विशेषतः ज्ञानार्थक, सत्तार्थक, लाभार्थक, विचारार्थक, चेतनाख्याननिवासार्थक, विद्धातुओं से निष्पन्न वेद शब्द से सत्-चित्-आनन्द का बोध होता है। अतः वेद साक्षात् नारायण स्वरूप हैं । वेद विहित कर्म ही धर्म है । यथा -

वेदप्रणिहितो धर्मो ह्यधर्मस्तद्विपर्ययः।
वेदो नारायणः साक्षात् स्वयम्भूरिति शुश्रुम[2]॥

वेदों में निहित ज्ञान-विज्ञान के सम्यक् अवबोधन के लिए शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरूक्त, छन्द तथा ज्योतिष इन छः वेदांगों का प्रतिपादन भारतीय मनीषियों ने किया है। आचार्य सायण के अनुसार 'इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट परिहार ' ही वेदों का प्रमुख उद्देश्य है। अनिष्टपरिहार वेद-विहित यज्ञ-यागादि से सम्भव है, तथा यज्ञ काल पर आश्रित होने के कारण यज्ञ-सम्पादन के लिए सम्यक् काल का निर्धारण करना परमावश्यक होता है, जैसा कि भास्कराचार्य ने कहा है-

वेदास्तावद्यज्ञकर्मप्रवृत्ता यज्ञाः प्रोक्तास्ते तु कालाश्रयेण।[3]
शास्त्रादस्मात् कालबोधो यतः स्यात् वेदांगत्वं ज्यौतिषस्योक्तमस्मात्॥

शुभकाल में सम्पादित किये गए यज्ञकर्म सफल और अशुभकाल में किये जाने वाले कर्म असफल होते हैं, अतः यज्ञ काल के आश्रित हैं, तथा शुभाशुभ काल का ज्ञान ज्योतिषशास्त्र का प्रतिपाद्य विषय है। अतः वेदांगों में ज्योतिषशास्त्र को वेद का चक्षु स्वीकार किया गया है।

---

1. मनुस्मृति 2/97
2. श्रीमदभागवत 5/1/40
3. सिद्धान्तशिरोमणि, मध्यमाधिकार, कालमानाध्याय, श्लोक संख्या-08

ज्योतिष शास्त्र का प्रमुख विषय काल गणना है। काल की गणना के लिए गणित को जानना अत्यन्त आवश्यक है। न केवल काल गणना के लिए अपितु समस्त क्रियाकलापों के लिए गणित का ज्ञान परमावश्यक है। महावीराचार्य के अनुसार लौकिक वैदिक तथा धार्मिक कार्यों के लिए गणित शास्त्र अत्यन्त उपयोगी है। कामशास्त्र में, अर्थशास्त्र में, संगीत व नाट्यशास्त्र में, पाकशास्त्र में, औषधिशास्त्र में, वास्तुविद्यादि समस्त शास्त्रों में सर्वत्र गणित का उपयोग होता है, तथा अन्त में कहते है कि- व्यर्थ के प्रलापों से क्या लाभ? जो कुछ तीनों लोकों में चराचर वस्तुएं हैं, उन सब का गणित के बिना कोई अस्तित्व नहीं है-

लौकिके वैदिके वापि तथा सामयिकेऽपि यः।
व्यापारस्तत्र सर्वत्र संख्यानमुपयुज्यते।।

कामतन्त्रेऽर्थशास्त्रे च गान्धर्वे नाटकेऽपि वा।
सूपशास्त्रे तथा वैद्ये वास्तुविद्यादिवस्तुषु।।

बहुभिः विप्रलापैः किं त्रैलोक्ये सचराचरे।
यत्किंचिद्वस्तु तत्सर्वं गणितेन बिना न हि।।[4]

अतः वेदांगज्योतिष के प्रणेता लगधाचार्य गणित की प्रशंसा करते हुए कहते है कि, जिस प्रकार मयूर के सिर पर शिखा तथा नाग के सिर पर मणि रहती है, उसी प्रकार षड्वेदांगों में गणित शीर्ष स्थान पर प्रतिष्ठित है-

यथा शिखा मयूराणां नागानां मणयो यथा।
तद्वत् वेदांगशास्त्राणां गणितं मूर्धनि स्थितम्।।[5]

सर्वविदित है, कि वेद सभी धर्मों के मूल, समस्त ज्ञान के आधार तथा समस्त विद्याओं के आदि स्रोत हैं। विश्व के प्राचीनतम ग्रन्थ वैदिकसंहिताओं में गणित तथा ज्योतिष के अनेक प्रमाण उपलब्ध होते हैं। यजुर्वेद में खगोलशास्त्र (ज्योतिष शास्त्र) के विद्वान के लिये 'नक्षत्रदर्श' का प्रयोग किया गया है।[6] वेदों में शास्त्र के रूप में गणित का नामतः उल्लेख तो नहीं किया गया है, परन्तु यह कहा गया है कि जल के विविध रूपों का लेखा जोखा रखने के लिए 'गणक' की सहायता लेनी चाहिये।[7] यद्यपि शास्त्र के रूप में 'गणित' का प्राचीनतम प्रयोग लगध ऋषि द्वारा प्रोक्त वेदांग ज्योतिष नामक ग्रन्थ में माना जाता है[8], परन्तु इससे पूर्व भी वैदिक साहित्य मे गणित

4. गणितसारसंग्रह, संज्ञाधिकार, श्लोक सख्या 9-16
5. वेदांगज्योतिषम्, श्लोक सं 4
6. प्रज्ञानाय नक्षत्रदर्शम् , यजुर्वेद 30.10
7. यादसे शाबल्यां ग्रामण्यं गणकम् , यजुर्वेद 30.20
8. यथा शिखा मयूराणां नागानां मणयो यथा।
   तद्वत् वेदांगशास्त्राणां गणितं मूर्ध्निस्थितम्।। वेदांगज्योतिषम्, श्लोक सं 4

सम्बन्धी शब्दो का प्रयोग उपलब्ध होता है। छान्दोग्योपनिषद् में सनत्कुमार के पूछने पर नारद ने जिन 18 अधीत विद्याओं का उल्लेख किया, उसमें ज्योतिष के लिये 'नक्षत्र विद्या' तथा गणित के लिये 'राशि विद्या' (अंकविद्या) नाम प्रदान किया गया है।[9]

इस तथ्य के सुपुष्ट प्रमाण हैं, कि गणित शास्त्र के विकास के लिये मूल प्रेरणाएं वेदों से प्राप्त हुई हैं। वेदों में निरूपित संख्याएं तथा उनके क्रम संपूर्ण विश्व में प्रचलित हुए। वैदिक संख्याओं के नामों की एशिया तथा यूरोप की भाषाओं में स्पष्ट समानता देखते हुए विश्व के भाषा वैज्ञानिकों ने इन्हें भारोपीय घोषित किया है।

वेदोक्त यज्ञों के काल पर आधारित होने के कारण वैदिक वाङ्मय में काल के सन्दर्भ में अनेक स्थानों पर संख्यावाचक शब्दों का प्रयोग किया गया है। यथा–

द्वादश प्रधायश्चक्रमेकं **त्रीणि** नम्मानि क उतच्चिकेत। तस्मिन्नसाकं **त्रिंशता** न शंकवोऽर्पिताः **षष्टिर्न** चलाचलासः।[10] **तिस्रो** द्यावः सवितुर्द्वा उपस्था **एका** यमस्य भुवने विराषाट्। (ऋग्वेद 1.35.6) दीर्घतमा मामतेयी जुजुवनि **दशमे** युगे। (ऋग्वेद 1.158.6) या औषधी पूर्वा जाता देवेभ्य**स्त्रियु**गं पुरा (ऋग्वेद 19.97.1) वेदमासो धृतव्रतो **द्वादश** प्रजावतः। (ऋग्वेद 1.25.8) आ पुत्रा अग्ने मिथुनासो अत्र **सप्त शतानि विंशतिश्च** तस्थुः। (ऋग्वेद 1.164.11) तस्य **त्रीणि च शतानि षष्टिश्च** स्तोत्रियास्तावतिः संवत्सरस्य रात्र्यः। (ऋग्वेद 7.5.1) इत्यादि। विश्व के प्राचीनमत ग्रन्थों में से एक ऋग्वेद के एक प्रसिद्ध मन्त्र में 20 से लेकर 100 तक दस गुणित संख्याओं का उल्लेख प्राप्त होता है–

आ विंशत्या (20) त्रिशता (30) याह्यार्वाङ्ग चत्वारिंशता (40) हरिभिर्युजानः।
आ पञ्चाशता (50) सुरथेभिरिन्द्रा षष्ट्या (60) सप्तत्या (70) सोमयेयं॥
आशीत्या (80) नवत्या (90) याह्यार्वाङ्ग शतेन (100) हरिभिर्युजानः।
अयं हि ते शुनहोत्रेषु सोमं इन्द्र त्वाया परिषिक्तो दाय॥[11]

इसी प्रकार यजुर्वेद के मन्त्र में एक से प्रारम्भ करके दस, बीस, तीस, चालीस इत्यादि संख्याओं के नाम इस प्रकार वर्णित हैं–

---

9. स होवाच– ऋग्वेदं भगवोध्येमि यजुर्वेदं सामवेदमथर्वणं चतुर्थमितिहासपुराणं पञ्चमं वदानां वेदं पित्र्यं राशिं दैवं निधिं वाकोवाक्यमेकायनं देवविद्यां ब्रह्मविद्यां भूतविद्यां क्षत्रविद्यां नक्षत्रविद्यां र्पदेवजनविद्यामेतद् भगवोध्धयेमि। छान्दोग्योपनिषद् 7.1.2
10. ऋग्वेद 1.164.48
11. ऋग्वेद 2.19.5,6

एकया च दशभिश्च स्वभूते द्वाभ्यामिष्टये विंशति।
चतिसृभिश्च वहसे त्रिंशता च नियुद्भिर्वायविहता विमुञ्च॥[12]

यजुर्वेद के निम्नमन्त्र में दस से लेकर दस खरब तक की संख्याओं का उल्लेख प्राप्त होता है –

इमा मे इष्टका धनवः सन्त्**वेका (एक)** च **दश (दस)** च दश च शतं च **शतं (एक सौ 10^{2})** च **सहस्रं (एक हजार 10^3)** च सहस्रं चायुतं **चायुतं (दस हजार 10^4)** च **नियुतं (एक लाख 10^5)** च नियुतं च **प्रयुतं (दस लाख 10^6) चार्बुदं (एक करोड 10^7) च न्यर्बुदं (दस करोड 10^8)** च **समुद्रश्च (एक अरब 10^9) मध्यं (दस अरब 10^{10}) चान्तश्च (एक खरब 10^{11}) परार्धाश्**चैता **(दस खरब 10^{12})** मे अग्न इष्टका.......[13]। ऋग्वेद के एक मन्त्र में 2 से लेकर 10 तक सम संख्याओं का क्रमशः उल्लेख प्राप्त होता है–

आ द्वाभ्यां हरिभ्यामिन्द्र याह्या चतुर्भिरा षडभिर्हूयमानः।
आष्टाभिर्दशभिः सोमपेयं सुतः सुमखः मा मृयस्कः॥[14]

इसी प्रकार यजुर्वेद के एक मन्त्र में 1 से लेकर 33 तक क्रमशः विषम संख्याओं का वर्णन उपलब्ध होता है–

एका च मे तिस्रश्च मे तिस्रश्च मे पञ्च च मे पञ्च च मे सप्त च मे सप्त च मे नव चमे नव चम एकादश च म एकादश च मे त्रयोदश च मे त्रयोदश च मे पञ्चदश च मे पञ्चदश च मे सप्तदश च मे सप्तदश च मे नवदश च मे नवदश च म एकविंशतिश्चमे एकविंशतिश्च मे त्रयोविंशतिश्चमे त्रयोविंशतिश्चमे पञ्चविंशतिश्चमे पञ्चविंशतिश्चमे सप्तविंशतिश्चमे सप्तविंशतिश्चमे नवविंशतिश्चमे नवविंशतिश्चम एकत्रिंशच्चमे एकत्रिंशच्चमे त्रयस्त्रिंशच्चमे यज्ञेन कल्पन्ताम।[15]

उक्त मन्त्र में संख्याओं की विशिष्ट पद्धति से यह ज्ञात होता है कि प्रतिपादित की गई विषम संख्याओं का योग क्रमशः एकादि संख्याओं का वर्ग बनता है। यथा–

1...====.यह 1 कस वर्ग है।

1+3=4.......क्रमशः दो विषम संख्याओंका योग 2 का वर्ग है

1+3+5=9 क्रमशः 3 विषम संख्याओं का योग 3 का वर्ग है

12. यजुर्वेद 27.33
13. यजुर्वेद 17.2
14. ऋग्वेद 2.19.4

1+3+5+7=16.. 4 का वर्ग है

1+3+5+7+9=25... 5 का वर्ग है

1+3+5+7+9+11=36................................6 का वर्ग है

1+3+5+7+9+11+13=49............................7 का वर्ग है

1+3+5+7+9+11+13+15=64.........................8 का वर्ग है

1+3+5+7+9+11+13+15+17=81...................9 का वर्ग है

1+3+5+7+9+11+13+15+17+19=100 ....10 का वर्ग है

1+3+5+7+9+11+13+15+17+19+21=121.........11 का वर्ग है

इसी प्रकार अग्रिम संख्याओं के विषय में भी जानना चाहिये।

यजुर्वेद के एक मन्त्र में 1 से लेकर 12 तक संख्याओं को 4 से गुणित कर गुणनफल का क्रमशः उल्लेख किया गया है–

''**चतस्रश्च** (४×१=४) **मेऽष्टौ** (४×२=८) च मेऽष्टौ चमे **द्वादश** (४×३=१२) चमे द्वादश चमे **षोडष** (४×४=१६) च मे षोडष चमे **विंशतिश्च** (४×५=२०) मे विंशतिश्च- मे चतुर्विंशति (४×६=२४) च मे चतुर्विंशति चमे**ऽष्टाविंशति च** (४×७=२८) मे मेऽष्टाविंशतिच मे **द्वात्रिंशच्च** (४×८=३२) मे द्वात्रिंशच्च मे **षट्त्रिंशच्च** (४×९=३६) मे षट्त्रिंशच्च मे **चत्वारिंशच्च** (४×१०=४०) मे चत्वारिंशच्चमे **चतुश्चत्वारिंशच्च** (४×११=४४) मे चतुश्चत्वारिंशच्च मे **अष्टचत्वारिंशच्च** (४×१२=४८) मे यज्ञेन कल्पन्ताम्।[16]''

वेदों में भाग की संक्रिया से निर्मित अनेक स्थापित शब्दों का उल्लेख प्राप्त होता है। उदाहरणतः 1/2 के लिए अर्ध तथा 3/4 के लिये 'त्रिपाद' शब्द का प्रयोग किया गया है। पशु के 4 पैरों में से 1 पैर या पाद के आधार पर किसी भी 1/4 वस्तु के लिए लाक्षणिक रूप से पाद शब्द का प्रयोग प्राप्त होता है। यथा–

पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि॥[17]

---

15. यजुर्वेद 18 24
16. यजुर्वेद 18. 25
17. ऋग्वेद 10.90.31

गाय अथवा बैल के प्रत्येक पैर में 2 शफ या खुर होने से कुल 8 शफ होते है। अतः 1 शफ कुल शफों का 1/8 होने से किसी वस्तु के 1/8 भाग को प्रकट करने के लिए 'शशफ' शब्दों के प्रयोग भी उपलब्ध हुए है।[18]

वेदों मे घटाने अथवा कम करने के अर्थ को प्रदर्शित करने के लिए ऋण शब्द का भी प्रयोग ऋग्वेद के निम्न लिखित मन्त्र में आया है-

जाया तप्यते कितवस्य हीना मात्र पुत्रस्य चरतः क्वस्वित्।
ऋणावा विभ्यद्धनमिच्छमानोऽन्येषामस्तमुपनत्कमेति।।[19]

इसी प्रकार 'उन' शब्द का भी प्रयोग प्राप्त होता है। यथा-

'दूरे पूर्णेन वसति दूर उनेन हीयते'[20]

वेदों में शून्य का प्रयोग भी यत्र तत्र गौण रूप से उपलब्ध होता है। अथर्ववेद के एक मन्त्र में किसी अनुपलब्ध वस्तु को चाहने वाले के लिए 'शून्यैषी' शब्द का प्रयोग किया गया है-

शून्यैषी निर्ऋते याजगन्धोत्तिष्ठाराते प्रपत मेह रंस्था।[21]

ब्राह्मण ग्रन्थों तथा उपनिषदों में सृष्टि-प्रक्रिया का वर्णन करते हुए कहा गया है कि पहले असत ही था, वह सत हुआ तथा अण्डे के रूप में परिवर्तित हुआ। वह अण्डा संवत्सर पर्यन्त बढ़ता रहा तथा उसके बाद फूट कर रजत वर्ण की पृथ्वी तथा सुवर्ण वर्ण के द्युलोक के रूप में विभक्त हो गया।-

असदेवेदमग्र आसीत। तत्सदासीत्, तत्सम्भवत्, तदाण्डं निरवर्तत, तत्संवत्सरस्य मात्रमशयत्, तन्निरभिद्यत्, ते अण्डकपाले रजतं सुवर्णं चाभवताम। तद्यद्रजतं सेयं पृथवी, यत्सुवर्णं सा द्यौः।[22]

यहां असत शब्द शून्य के लिए प्रयुक्त किया गया है। इतना ही नहीं अनन्त का वर्णन भी शुक्ल यजुर्वेद के एक मन्त्र में इस प्रकार प्रतिपादित किया गया है-

---

18. पंचविंश ब्राह्मण 15.1.81
19. ऋग्वेद 10.अक्ष सूक्त. 1
20. अथर्ववेद 10.8.15
21. अथर्ववेद 14.2.19
22. छान्दोग्य उपनिषद्, 3.19

पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते।
पूर्णस्य पूर्णमादायद पूर्णमेवावशिष्यते।

अर्थात् यह एसा पूर्ण है जिस पूर्ण में से पूर्ण को निकाल लेने पर भी पूर्ण ही बच जाता है। शून्य की इससे अच्छी व्याख्या और क्या हो सकती है। इसी प्रकार वेदों में प्राप्त दश, शत सहस्रादि संख्याओं का निरूपण शून्य की अवधारणा के बिना असंभव है। अतः कहा जा सकता है कि शून्य वैदिक काल में भी विद्यमान था। तथा इसका अण्डाकार स्वरूप भी विद्यमान था। इसके अतिरिक्त वैदिक संहिताओं में और भी अनेक संदर्भ प्राप्त होते है। जिनमे संख्याओं का प्रयोग किया गया है।

अतः स्पष्ट है, कि वैदिक काल में एकादि संख्याओं का क्रम, सम-विषम संख्याओं का ज्ञान, संकलन, व्यवकलन, गुणा, भाग वर्ग इत्यादि गणित के आधारभूत उपकरण उपलब्ध थे। जिनका अधययन कर परवर्ती आचार्यो ने आगे चलकर गणित-शास्त्र को विकसित किया। अतः वर्तमान में गणित का जो स्वरूप उपलब्ध होता है, वास्तव में वह वैदिक गणित का ही विकसित स्वरूप है।

विद्यार्थी के शैक्षिक उन्नयन में अध्यापक व समाज की भूमिका का अध्ययन

प्रो. आर.पी. पाठक एवं **डॉ. अमिता पाण्डेय भारद्वाज**

शिक्षा, शिक्षक और शिक्षार्थी एक समकोणीय एवं समभुजीय त्रिकोण है, जिसका एक महत्त्वपूर्ण अंग शिक्षक है। आज की खुली बाजारवादी अर्थव्यवस्था एवं आर्थिक उदारवादी युग में शिक्षा का भी व्यावसायीकरण हो गया है तथा शिक्षक भी व्यापारी बन गया है। अब उसे न शिक्षा के स्वर की चिन्ता है और न शिक्षार्थी के भविष्य से कोई सरोकार रह गया है। यदि समाज के पास शिक्षक के बारे में सोचने का समय नहीं है तो शिक्षक को भी समाज की कोई परवाह नहीं है। आखिर शिक्षक भी तो इसी समाज की देन है तो फिर समाज की विकृतियों से वही कैसे अछूता रह सकता है।

मेरे विचार से जिन्हें लक्ष्मी का पुत्र बनने की अभिलाषा है उन्हें सरस्वती की वन्दना में शामिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि शिक्षक का धर्म तो देना है, मांगना कदापि नहीं। बहुत कुछ खोकर भी अभी काफी कुछ बाकी है नहीं तो कुछ अपवादों को छोड़कर शिक्षक के पास ऐसी कौन सी शक्ति है कि आज भी वह अपने अधिकांश शिक्षार्थियों का सहज सम्मान पाने में समर्थ है। जो शिक्षक बच्चों को प्यार नहीं दे सकता वह उनको शिक्षा भी नहीं दे सकता। तिरस्कार से बच्चों के मन में विद्रोह की भावना पैदा होती है। शिक्षक का चरित्र ही सबसे श्रेष्ठ मौन शिक्षण है अतः शिक्षण है अतः शिक्षक को अपने कार्य व व्यवहार में आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। शिक्षक भी मनुष्य है और उसमें भी सभी मानवीय कमियाँ विद्यमान हैं वह कोई फरिश्ता तो नहीं फिर भी उसकी ये कमजोरियाँ विद्यार्थियों में प्रकट नहीं होनी चाहिए। चौदह–पन्द्रह वर्ष तक का बच्चा अपने अध्यापक को सबसे अधिक सही व प्रामाणिक व्यक्ति समझता है और उसके द्वारा दी गई सूचना को अन्तिम सत्य के रूप में ग्रहण करता है ऐसी परिस्थिति में शिक्षक का दायित्व बनता है कि असत्य अथवा अस्पष्ट सूचना देने से सूचना न देना अधिक श्रेयस्कर है। ज्ञान का भण्डार अथाह है और इसके त्वरित प्रसाद के जितने साधन आज उपलब्ध हैं उतने पहले कभी नहीं थे। हो सकता है कि विद्यार्थी के पास शिक्षक से अधिक नवीनतम सूचना हो तो इसमें शिक्षक को बुरा मानने का कोई कारण नहीं। ज्ञान आदान-प्रदान से बढ़ता है अतः शिक को विद्यार्थी से मिली सूचना सहजता तथा विनम्रता से ग्रहण कर लेनी चाहिए। शिक्षक कोई सर्व ज्ञाता तो नहीं है यदि कक्षा में कभी परिस्थिति उत्पन्न होती है तो शिक्षक को विनम्रतापूर्वक स्वीकार करते हुए दूसरे दिन का समय

ले लेना चाहिए। यदि विद्यार्थी को कभी यह तनिक भी आभास हो जाये कि शिक्षक ने उसके साथ पक्षपात किया है तो उसके मन में शिक्षक का सम्मान समाप्त हो जाता है। कभी-कभी किसी एक शिक्षक के व्यवहार के कारण विद्यार्थी के मन में समस्त शिक्षक समाज के प्रति विद्रोह की भावना पैदा हो जाती है जो एक भयावह स्थिति है। एक चिकित्सक की भूल कब्र में दफन हो जाती है, अधिवक्ता की भूल फाइलों में दब जाती है, अभियन्ता की भूल सीमेंट के साथ ईंटों में चिन जाती है परन्तु अध्यापक की भूल राष्ट्र में परिलक्षित होती है। अतः शिक्षक के पास कोई अपनी समस्या लेकर आता है तो शिक्षक को यथासम्भव उसकी समस्या का निराकरण करना चाहिए। विद्यार्थी को इतना भरोसा होना चाहिए कि वे अपने शिक्षक से कभी भी और कहीं भी अपनी समस्याओं के लिए मिल सकते हैं। सम्मान प्राप्त किया जाता है मांगा नहीं जाता और सम्मान तभी मिलता है जब आप त्याग करने के लिए तत्पर रहेंगे। अपने लिए तो सभी जीते हैं सोचना यह है कि पूरे दिन में क्या आपने कोई ऐसा कोई एक भी कार्य किया, जिसमें आपका अपना कोई स्वार्थ नहीं था और वही दिन आपका सार्थक है।

अध्यापक के शिक्षण, क्रिया-कलापों, योग्यता, निष्पक्षता एवं उसके चरित्र का सबसे अधिक विश्वसनीय मूल्यांकन उसके छात्र ही करते हैं। उनकी पैनी निगाहों से शिक्षक को कोई विषय नहीं छिपता। अतः शिक्षक को ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जो उसे उसकी नजरों में गिरा दे। शिक्षक के जीवन में पग-पग पर वर्जनाएं हैं अतः जब आप शिक्षक बन ही गये हैं और यह कार्य आपने अपना ही लिया है तो उसकी पवित्रता और गरिमा को बनाये रखना आपका धर्म है। इसी में आपकी और सारे समाज की भलाई है। अपने व्यक्तिगत अभावों और कुंठाओं को विद्यार्थियों के साामने कदापि प्रकट न होने दें। कक्षा में आत्मप्रशंसा एवं अप्रासंगिक प्रसंगों से दूर रहें और दूसरों की बुराई भी न करें। इससे आपका सम्मान बढ़ेगा। शिक्षक को किसी भी बात को प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाना चाहिए यदि उनसे कोई चूक हुई है तो उसे सुधारने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। अध्यापक को अपनी प्रत्येक समस्या के लिए और विशेष रूप से कक्षा अथवा छात्रों से सम्बन्धित समस्याओं के लिए प्राचार्य के पास नहीं जाना चाहिए। इससे अध्यापक की तत्परता अथवा कर्त्तव्यनिष्ठा प्रकट नहीं होती वरन समस्या को निपटाने में अध्यापक की अक्षमता प्रकट होती है।

अध्यापक को भी बच्चों के सम्मान का ध्यान रखना चाहिए और अशिष्ट भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बच्चों को दण्ड देते समय अध्यापक को यह सोचना चाहिए कि यदि उसकी जगह उसका अपना बच्चा होता तो क्या उसे दण्ड देता? यदि यह सोचकर दण्ड का निर्धारण किया जाये तो अध्यापक व विद्यार्थी दोनों के लिए हितकर होगा। कभी-कभी अध्यापक बच्चों को दण्ड देकर भूल जाते हैं कि उन्होंने किसे, क्या और कितने समय के लिए दण्ड दिया है। यह बात मेरी समझ से परे है और इसे मैं अपने इस शैक्षणिक काल में अग्राह्य अवश्य समझता रहा हूँ। एक छोटा सा सुझाव यह भी है कि कक्षा में जाने से पहले अध्यापक को थोड़ा सा समय विषय वस्तु

पर अवश्य देना चाहिए कितनी छोटी कक्षा क्यों न हो। कुर्सी पर बैठकर पढ़ाना, कक्षा में बैठकर उत्तरपुस्तिकाएँ जांचना और विद्यार्थियों और अध्यापक को घेरकर खड़े होना, इन सभी बातों से यथासम्भव बचना ही श्रेयस्कर है।

मैं अध्यापक को मां की श्रेणी में रखता हूँ क्योंकि पिता का प्रेम निःस्वार्थ नहीं होता वह पुत्र से कम से कम कन्धा देने की अपेक्षा तो करता ही है, परन्तु मां का प्रेम निःस्वार्थ होता है। उसके हाथ तो सदैव दुआ के लिए ही उठते हैं। इसी प्रकार अपने विद्यार्थी की उन्नति में अध्यापक को भी निःस्वार्थ खुशी होती है। वह सदैव अपने विद्यार्थियों की सफलता की कामना करता है और केवल दुआएँ ही देता है।

आज के युग में कोई भी विद्यालय चाहे वह कितना ही प्रतिष्ठित क्यों न हो अभिभावक के सक्रिय सहयोग के बिना अच्छी शिक्षा नहीं दे सकता। अभिभावक को अपने पाल्य की प्रगति पर निरन्तर ध्यान देने की आवश्यकता है। केवल अच्छे विद्यालय में प्रवेश दिला देने व घर पर व्यक्तिगत शिक्षण की व्यवस्था कर देने मात्र से अभिभावक का दायित्व समाप्त नहीं हो जाता। मेरा यह लम्बा अनुभव है कि जिन बच्चों ने विशेष स्थान पाये उन्होंने नियमित व्यक्तिगत शिक्षण नहीं लिया वरन् वे अपने अभिभावकों तथा शिक्षकों के मार्गदर्शन एवं दुआओं से ही सफलता प्राप्त कर सके। अनुशासन सफलता की कुंजी है। अनुशासित, मितभाषी, मितव्ययी एवं विनयशील विद्यार्थी ही जीवन में सफलता की उच्चतम सीढ़ियों पर चढ़ने में सफल होते हैं ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। यदि विद्यार्थी ने अपना ध्येय बना लिया है तो वह उसे अवश्य प्राप्त कर लेगा। कोई भी कठिनाई उसे अपने लक्ष्य प्राप्त करने में बाधक नहीं हो सकती। आशावादी हर कठिनाई में भी असर ढूँढ़ते हैं। सौभाग्यशाली वही हैं तो इस अवसर का सदुपयोग कर अपने जीवन को संवारते हैं। शिक्षार्थी को सुख नहीं मिलता और सुखार्थी को शिक्षा प्राप्त नहीं होती। नीतिकार का कथन सत्य है कि—

सुखार्थिनः कुतो विद्या विद्यार्थिनः कुतो सुखम्।

अतः शिक्षार्थी को सुख व शिक्षा में से किसी एक का चयन करना होगा। शिक्षा एक तपस्या है और इस तपस्या में खरे उतरने वाले ही अपना और समाज का कल्याण करते हैं।

शिक्षा का उद्देश्य मानवमात्र की सेवा है धनोपार्जन कदापि नहीं। न्यूटन, डाल्टन, लुई पाश्चर, आइंस्टीन, मैडम क्यूरी, एडवर्ड जैनर, महात्मा बुद्ध, गांधी, टैगोर, श्री अरविन्द, विवेकानन्द, ईसामसीह, सुकरात जैसे अनेक वैज्ञानिक, विचारक, दार्शनिक व महापुरुष हुए हैं जो काल के पन्नों पर अमिट छाप छोड़ गये हैं। इनमें से कोई भी कुबेरपुत्र नहीं था लेकिन इनका नाम पृथ्वी के इतिहास में अमर रहेगा। विश्व में कितने धनवान पैदा हुए और चले गये इसका कोई लेखा-जोखा नहीं है। विद्वत्ता और वैभव का कोई सम्बन्ध नहीं है। विद्वान की सर्वत्र और हर काल में पूजा होती

है जबकि धनवान की कुछ स्वार्थी लोग ही केवल थोड़े समय के लिए ही चापलूसी करते हैं। ज्ञान शाश्वत है और धन क्षणभंगुर है यही दोनों में अन्तर है।

अन्त में मैं समाज से यही अपेक्षा करता हूँ कि वह अपवादों को छोड़कर यदि शिक्षक और कुछ नहीं दे सकता तो कम से कम सम्मान व समाज में उचित स्थान अवश्य दे। इसी में शिक्षा व शिक्षार्थी, समाज व पूरे संसार की भलाई है। अध्यापक को भी आत्ममन्थन करने की आवश्यकता है वह अपने नि:स्वार्थ कर्म, दायित्व से विमुख होता जा रहा है। वह स्वयं रोल मॉडल बनने का प्रयास करे। अभी देर नहीं हुई है अध्यापक गुरु के गुरुत्व को धारण कर विद्यार्थियों के लिए ज्ञान व संस्कार का सर्जनकर्त्ता बने तभी हम राम, कृष्ण, शिवाजी, विवेकानन्द आदि तैयार कर सकेंगे। इसके लिए अपने अन्दर सुप्त विद्यार्थी को जागृत करना होगा और आत्मचेतना का उन्नयन करना होगा, जिससे शिक्षार्थी का चतुर्दिक् विकास हो सके।

संदर्भ-सूची

1. ओड, एल.के. (1978), शिक्षा के नूतन आयाम, जयपुर, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी।
2. पाण्डेय, रामशकल (1990), भारतीय शिक्षा के विभिन्न आयाम, आगरा, विनोद पुस्तक मन्दिर।
3. पाण्डेय, रामशकल (2001), विश्व के श्रेष्ठ शिक्षाशास्त्री, आगरा, विनोद पुस्तक मन्दिर।
4. हुंमायु, कबीर (1988), भारतीय शिक्षा दर्शन, दिल्ली, राजकमल प्रकाशन
5. टीचर एजूकेशन कैरिकुलम ए फ्रेम वर्क (2005), एन.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली
6. पाठक, आर.पी. (2010), शिक्षाशास्त्र–एक परिचय, नई दिल्ली, राधा प्रकाशन, अंसारी रोड, दरियागंज, दिल्ली
7. शुक्ल, विश्वनाथ (2005), भारतीय समाज व्यवस्था, नई दिल्ली, आदर्श प्रकाशन

Kālidāsa on Humanity

Prof. Ramesh Kumar Pandey

As we all know whenever we refer lotus, our attention is drawn to its fragrance. Similarly, ponds invite our attention towards lotus. In the same way, when we refer to India we have to remember the Sanskrit Language. And when we come across the Sanskrit language, we always remember Kavi Kālidāsa with great respect and submission to his extra ordinary imaginary narrations of the ancient world, and also towards his writings which represent Indian heritage and culture.

No doubt, consensus is yet to be obtained in respect of date and place of the birth of Kālidāsa. However, his writings reveal as if the entire India is his motherland and he is the true son of this great ancient country of Sages. His writings have the bearings of all facets of Indian culture and its geographical attainments. His writings always highlight the traditional and ethical values of this country. As he narrates in the first 'Sarga' (Canto) of the Raghubansha -

रेखामात्रमपि क्षुण्णादा मनोर्वर्त्मनः परम् ।
न व्यतीयुः प्रजास्तस्य नियन्तुर्नेमिवृत्तयः ॥[१]

Rekhāmātramapi kṣuṇṇādā manorvartmanḥ param
Na vyatīyuḥ prajāstasya niyanturnemivṛttayaḥ

"He did not swerve from the path trodden by Manu even to the extent of a line and his people never went out of the course as the rim of a wheel never deviating from the beaten path"

It shows that, people ruled by King Dilīpa always followed the principles and guidelines suggested by Manu. Kālidāsa was imminent follower of Manu and respect the rulings of Manu, about code of conduct to be followed by the human society. To safeguard the interest of human society and also humanity at large, Manu delivers that -

---

1. रघु. 1/17

धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः ।
धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम् ॥[2]

"Dṛtiḥ kṣamā damosteyam śaucamindriyanigrahaḥ,
dhīrvidyā satyamakrodho daśakam dharmalakṣaṇam."

"Contentment, forbearance, non-attachment to worldly concerns, non-avarice, purity, subjugation of the senses, knowledge of the immutable principles, erudition, truthfulness, and non-irascibility, are the ten specific attributes of virtue."

It means the humanity depends on firmness, forgiveness, self-control, lack of theft, purity, control over the senses, intellect, knowledge, truthfulness and absence of anger. These values are well taken by Kālidāsa in his writings.

The great poet was inspired by the writings of sage Vālmīki. I would like to invite your attention to the early part of the verses of the great epic 'Ramayana', which contains dialogues between Vālmīki and Nārada wherein Vālmīki asked Nārada about a person who has the following 16 qualities at present in this world.

तपःस्वाध्यायनिरतं तपस्वी वाग्विदांवरम् ।
नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवम् ॥

Tapaḥ svādhyāyaniratam tapasvīvāgvidāmvaram
Nāradam paripapraccha vālmīkirmunipuṅgavam

कोन्वस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान्कश्च वीर्यवान् ।
धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढव्रतः ॥

Konvasmin sāmpratam loke guṇavānkaśca vīryavān
Dharmajṃaśca kṛtajṃaśca satyavākyo dṛḍhavrataḥ

चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः ।
विद्वान्कः कः समर्थश्च कश्चैकप्रियदर्शनः ॥

Cāritreṇa ca ko yuktaḥ sarvabhūteṣu ko hitaḥ,
Vidvānkaḥ kaḥ samarthaśca kaścaikapriyadarśanaḥ.

आत्मवान् को जितक्रोधो द्युतिमान्कोऽनसूयकः ।
कस्य बिभ्यति देवाश्च जातरोषस्य संयुगे ॥[3]

Ātmavān ko jitakrodho dyutimānkonasūyakaḥ,
Kasya vibhyati devāśca jātaroṣasya samyuge,

---

2. मनु 6/92
3. वा.रा. 1/1/1-4

"The ascetic Vālmīki put the following question direct to Nārada, the chief of hermits,(nay) the foremost of those skilled in expression, who remains (ever) engaged in askesis and self-study (the study of the Vedas):- "Who can possibly be full of virtues in this world at present? Nay, who is possessed of prowess and knows what is right? Who is conscious of services, truthful of speech and firm of resolve? Who is possessed of right conduct and who is friendly to all living beings? Who is a man of knowledge? Nay, Who is powerful and who has a singularly lovable appearance? Who had subdued his self? Who has conquered anger? Who is possessed of splendor and who is above fault-finding, and whom do the very gods dread when his wrath has been (apparently) provoked in battle? I wish to hear this; for there is a great curiosity in my mind about it, while you are capable of knowing such a man. O eminent seer! "

Enthusiasm of the great poet Vālmīki compelled Nārada to tell about Śrī Rāma. Nārada narrated 64 qualities of Śrī Rāma and after listening to all those qualities, Vālmīki was fully satisfied and composed Ramayana[4].

The writings of Kālidāsa possess all those qualities of human conduct and behavior which were narrated by Vālmīki in Ramayana.

अथवा कृतवाग्द्वारे वंशेऽस्मिन् पूर्वसूरिभिः।
मणौ वज्रसमुत्कीर्णे सूत्रस्येवास्ति मे गतिः ॥[५]
Athavā kṛtavāgdvāre vamśesmin pūrvasūribhiḥ,
Maṇau vajrasamutkīrṇe sūtrasyevāsti me gatiḥ.

"Or in this race already opened a door by ancient writers, my course is just like passing a thread through the gem which is already bored."

For example, King Dilīpa collects revenues from his people for their welfare just as the Sun takes water from the earth and returns thousand times more in many ways.

प्रजानामेव भूत्यर्थं स ताभ्यो बलिमग्रहीत्।
सहस्त्रगुणमुत्स्त्रष्टुमादत्ते हि रसं रविः ॥ [६]
prajānāmeva bhūtyartham sa tābhyo balimagrahīt,
Sahasraguṇamutsraṣṭumādatte hi rasam rabiḥ.

---

4. वा.रा. 1/1/8-21
5. र. 1/4
6. र. 1/18

"He collected revenue from the people for their own prosperity like the sun collecting water to pour it thousand fold (as rain)."

King Dilīpa had full of human qualities. He was a great visionary and learned king of the time. He always patiently listens and never reacts unwisely. He was very cordial and always ready to forgive though he was very much powerful having full command over his people. He was never interested towards his own praise.

ज्ञाने मौनं क्षमा शक्तौ त्यागे श्लाघाविपर्ययः।
गुणा गुणानुबन्धित्वात् तस्य सप्रसवा इव ॥ ७

Jṃāne maunam kṣamā śaktau tyāge ślāghāviparyayaḥ,
Guṇā guṇānubandhitvāt tasya saprasavā iva.

"Possessed of knowledge he remained with modesty, being powerful he showed patience, in giving arms he refrained from self adulation his virtues seemed to have sprung from one another and of the same origin."

King Raghu was also a very generous donor and religious minded. When Kautsa told Raghu you have donated everything in Viśvajit Yajṃa, but I could not ask, for a huge amount from you to pay the Dakṣiṇā to my Guru. After hearing this, King Raghu became very sad and said it would be a curse on me that, you have to go to any other place to obtain Guru Dakṣiṇā for your great Guru. Kindly have patience; I will manage the required amount of Guru Dakṣiṇā within a few days.

गुर्वर्थमर्थी श्रुतपारदृश्वा रघोः सकाशादनवाप्य कामम् ।
गतो वदान्यान्तरमित्ययं मे माभूत्परीवादनवावतारः ॥ ८

Gurvarthamarthī śrutapāradṛśvā raghoḥ sakāśādanavāpya kāmam,
Gato vadānyāntaramityayam me mābhūtparīvādanavāvatāraḥ.

"I should not be the target of a new reproach to the effect that someone who came to me, having acquired wisdom reaching the end of the lore, for the sake of wealth to be given to his preceptor had to seek another donor since Raghu could not fulfill his desire "

When Kuber ponders his kindness and the treasury of King Raghu become full of golden coins, Kautsa says it is due to the fact that King Raghu always follows all commandments of Rājadharma and there is nothing to wonder.

---

7. र. 1/22
8. र. 5/24

किमत्र चित्रं यदि कामसूर्भूर्वृत्ते स्थितस्याधिपतेः प्रजानाम् ।
अचिन्तनीयस्तु तव प्रभावो मनीषितं द्यौरपि येन दुग्धा ॥[९]

Kimatra citram yadi kāmasūrbhūrvṛtte sthitasyādhipateḥ prajānām,
Acintanīyastu tava prabhāvo manīṣitam dyaurapi yena dugdhā.

"What wonder is there that the earth proves to be the bestower of desires for a ruler who is adhering to the principles of kingship. Your prowess is beyond comprehension, by whom even the heaven was milked to obtain the desire. "

All the characters depicted and described by Kālidāsa are such who have full control over their passion. For instance we may refer narration of Kuśa.

का त्वं शुभे कस्य परिग्रहो वा किं वा मदभ्यागमकारणं ते ।
आचक्ष्व मत्वा वशिनां रघूणां मनः परस्त्रीविमुखप्रवृत्ति ॥[१०]

Kā tvam śubhe kasya parigraho vā kim vā madabhyāgamakāraṇam te,
Ācakṣva matvā vaśinām raghūṇām manaḥ parastrīvimukhapravṛtti.

"O noble lady, who are you? Whose wife are you? What is the object of your coming to me? Tell me, remembering well that the minds of Raghus, self controlled as they are averse to the wives of other men."

It is evident from the above that all the kings in the dynasty of Raghu except Agnivarṇa have had full control on their passion and senses.

King Duṣyanta after having a glance at Śakuntalā, rationally analyzes the situations and then decided to marry her.

असंशयं क्षत्रपरिग्रहक्षमा यदार्यमस्यामभिलाषि मे मनः ।
सतां हि सन्देहपदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तःकरणप्रवृत्तयः ॥
तथापि तत्त्वत एनामुपलप्स्ये । [११]

Asamśayam kṣatraparigrahakṣamā yadāryamasyāmabhilāṣi me manaḥ,
Satām hi sandehapadeṣu vastuṣu pramāṇamantaḥkaraṇapravṛttayaḥ.
tathāpi tattvata enāmuplapsye.

"Definitely, she is eligible to be wedded to a Kṣatriya because my noble mind is longing towards her. As regards a noble man in doubtful matters the

---

9. र. 5/23
10. रघु. 16/8
11. अभि. 1/20

suggestion of his own soul is the authoritative guide. Yet I will ascertain the facts about her."

In fact, the main characters of Kālidāsa represent all qualities of wisdom and braveness. He tried to depict them with such qualities which revealed that they were even higher than the gods. For example, Dilīpa, Raghu, Aja, Kuśa, Purūravā, Duṣyanta all of them have fought for Indra and helped him at every stage. Some of them even occupied half of the Indrāsana with King Indra. Their human behavior and characters are due to their human qualities that even gods always are ready to help them.

I would therefore submit that today's world, which lacks even basic human attributes and qualities requires to go through the writings of Kālidāsa and find out the ways to resolve the problems of the modern world. All these attributes of humanities, which the writings of Kālidāsa represent, require attention of the modern world to ensure sustainable prosperity and development and also to safeguard the humanity in wider perspective.

Aspects of Indian Culture : Revealed in the Raghuvaṃśa of Kālidāsa

Sh. Vakil Ahamad

Kālidāsa is acclaimed as the greatest sanskit poet. The westrnrs genrally call him "The Shakespeare of India." Prof. Gajendragadkar has suggested a way to justify the Shakespeare-Kālidāsa equation. If it means that Kālidāsa is the greatest of Sanskrit dramatists as Shakespeare is among the English we understand the epithet correctly.[1] This is of course acceptable and needs no elaborate proof. We however, propose to interpret the comparison in yet another way. Shakespeare is not only the greatest English poet, but he is also a real representative of English life and culture. Kālidāsa should be compared with Shakespeare from this point of view. Kālidāsa is really Indian just as Shakespeare is really English.[2] The spirit of Indian culture breathes through Kālidāsa, his work named Raghuvaṃśa is in a sense an epitome of Indian life. In this work, one is tempted to say, the soul of Indian culture lives and breathes. One may in other words say that the Kālidāsa, through his work entitled Raghuvaṃśa is representing in reality the soul of Indian culture.

When we are having a discussion about the culture, and particular about the Idian culture then we might say that it is an integrated patterns of human knowledge, belief, and behavior. Indian culture thus might be defined, as which consists of language, ideas, beliefs, customs, taboos, codes, institutions, tools, techniques, works of arts, rituals, ceremonies, and other related components. So Indian society has its own peculiar culture, or in other words we can say it is a socio-cultural system, which overlaps to some extent with other systems. The attributes, moral varues, ideals, nature and beliefs of the individual are greatly influenced by the Indian culture in which he lives and interacts with each other.

---

1. A.B.Gajendragadkar: Abhijñyāna-Śākuntalam. Bombay. 1934. Introduction to his edition p. Lix if.

We now turn to delineate the peculiar characteristics of Indian culture. First of all we shall see what according to Kālidāsa leads to his social welfare organization i.e. *Varṇāsramadharma*. The first glimpses of the varṇa scheme we already get in Ṛgvedic *Puruśa-sūkta,* where the whole of society is regarded as a universal or social man of whom society is a reflex and the various vocational groups, his different limbs. Ṛigveda: Puruśa-sūkta bears the expression:[3] *brāhmano= asya mukhamāsid bāhu rājanyah kṛtah/ uru tadasya yadvaisyah padbhyām sudro=ajāyat//*

The Manusmṛti organizes the whole human race in accordance with the conception in the puruśa-sūkta through the scheme varṇāśram dharma, into four natural psycho-physical types (varṇas) of human being[4] and four natural stages (āśramas)5 in each individual life.

That rulers of ancient India were responsible enough to uphold the Varṇa system is proved by literary as well as epigraphic records also. According to Kauṭilya the king being the promulgator of Dharma should protect the four fold caste system.[6]

---

2. Notes : Shakespeare and Kālidāsa belong to the whole world, and not only to the England an India respectively. But proposed discussion only wishes to show that as Shakespeare is a real representative of English life and culture in the same way Kālidāsa is also a real representative of Indian life and culture.
3. Ṛigveda: Puruṣa-sūkta X.90.12, *brahmno=asya mukhamasid bahu rajanyah krtah/ uru tadasya yadvaisyah padbhyam sudro=ajayat//*
4. G.Buhler (tr.): The Law of Manu.S.B.E. vol. Xxv. Oxford.. 1886 Pravina Pralayankar (tr. and exp.) : Manusmrti. Delhi, 2004
   (i) Adhyāpanam=adhyayanam yajanam yājanam tathā/ dānam pratigraham caiva brāhmaṇānāma kalpayat// 1. 88
   (ii) prajānām rakshaṇam dānamijyādhyayanameva ca/ visayesva prasaktisca chhatriyasya samāsatah// 1.89
   (iii) pasunam raksharṇm dānamijyādhyayanameva cal vanikpatham kusidam ca vaisyasya kṛsimeva call 1.90
   (vi) ekameva tu sudrasya prabhuh karma samādisat/ etesāmeva varaṇām susrusāmanasuyayā// 1.91]
5. G.Buhler (tr.): The Law of Manu. S.B.E. vol. Xxv Oxford. 1886, Pravina Pralayankar (tr. and exp.), Manusmrti, De1hi, 2004, *dharmasya pratibhuh* smrtah/VII.17.
6. Arthasastra of Kautilya, Mysore, 1929, m, p. 1.

Śukra clearly says that every caste should practise the duties that have been mentioned as belonging to it and that have been practised by ancestors, and should otherwise be punished by kings. Thus The *Śukranītiḥ*, bears the expression:[7]

svasvajātyuktadharmo yaḥ pūrvirācaritaḥ sadā //

tamācarecca sā jātirdaṇḍya syādanyathā nṛpaiḥ /

Again Śukra maintains that the king should differentiate the castes and stages by separate marks of distinction. The Śukranītiḥ, bears the expression:[8]

jātivarṇāśramān sarvān pṛthak cinhaiḥ śulakṣayet //

Dharma contributes to the preservation, progress, and welfare of human society, and in a wider nse, of the whole world. In the scheme of life's eternal values (puruṣārthas) dharma occupies the and basic place.[9] It is considered to be the best kith and kin for the embodied soul following it premier even in death[10] and also to be the perennial source of perfection and bliss. The waning strength and stability of dhanna in the four yugas is graphically depicted by representing it as a majestic bull which stood firm on its four legs in the golden age of the world (kṛtayuga) and lost one of its legs in the succeeding two yugas, treta and dvāpara, to stand tottering on a single leg during the present Kālīyuga.[11]

The Purāṇas and the smṛtis point out that the perfect dharma consists of four feet and is found only in the Krita age. The Krita age was an age of perfect bliss and happiness, comparable to the state nature depicted by Rousseau. It was an age in which adharma did not find place in the mind of any vama. Then it suffered a slight degeneration, giving

---

7. Krishana Lal, (ed.), *The Śukranītiḥ,* trans. In English, by Benoy Kumar Sarkar, Chap. IV, Section-iv, verse-4 1, p. *357,* J.P. Publishing House, Delhi, *2005.*
8. Krishana Lal, (ed.), *The Śukranītiḥ,* trans. In English, by Benoy Kumar Sarkar, Chap. lV, Section-iv, verse-42, p. 357, J.P. Publishing House, Delhi, *2005.*
9. Brahma, CLXX. 36.
10. Brabma Purāṇa, CLXX. 39; Garuḍa Purāṇa., CCXXI. 24.
11. Linga Purāṇa, XXXIX. 13.

rise to the second age called the Treta, when Dharma lost one foot[12] Even then, typical of this age was the ideal reign of Rarna depicted by Vālmiki and later taken over by the Tulsidās; it was painted as a phase of all-round happiness and prosperity when the brahmanical institutions worked most satisfactorily. The Treta was followed by the Dvāpara age, which witnessed the great Bhārata war, but even in that age when dharma lost one more foot Yuddhiśṭhira was looked upon as its embodiment.[13] The last phase in the progressive degeneration of dhanna is marked by the advent of the Kālī age, when dharma retains only one foot. Eventually pure dharma is marked by the Krita is again re-established after the end of the Kālī. In the description of the *yugas* in the *Santi Parva,* which may be attributed to this period, social order (the varaśram-dharma ranking system) is inextricably linked up with political order. It is stated that the king is the cause of his age. Thus ***Śanti Parva*** (70-79) bears the expression: *rājā kālasya kāraṇaṁ.* In ancient India it was responsibility of the king to uphold the varaśram-dhanna ranking system; it is evident that any weakness in polity was bound to find reflections in society.

The Purāṇas have made a successful attempt at reconciling sadharana-dharma with svadharma. The former includes the possession of certain humanizing virtues and actions based thereon, which conduce to the welfare of the entire creation. The latter is a practical application of the former within a particular sphere by an individual belonging to a caste characterized by certain prominent qualities (guṇas). The scheme of varṇa and asrama-dharamas which the Purāṇas unanimously advocate, is based upon the duties of the individuals of a class and has as its aim the efficiency, welfare, smooth working, and material and spiritual perfection, of the society as a whole.

Ideals constitute the very heart and soul of a nation, the real worth and dignity of which have to be judged not only by its actual achievements, but more so by its inner inclinations and inherent endeavors towards a goal that eternally guides its destiny. Hence the true study of a nation means really a study of its aims and ideas, of the means adopted and the paths followed, rather than its actual success and failures. That is

---

12. Ṣānti Parva, 70, 14-S.
13. Śānti Parva, 70, 16-17.

why a real understanding of Indian culture essentially depends on that of its ideas in their various aspects.

From times immemorial. India has unequivocally recognized one and only one summum bonum of life, viz. atmopalabdhi or self-realization-the realization of divine in the human, of the spiritual in the physical of the Ātman or soul in the mind-body physio-psychic complex. It is true that four aims of life (caturvargas) are spoken of Indian literature, viz. dharma, artha, kāma, and moksa: moral behavior, wealth, worldly pleasure, and salvation. `But it is at the same time`[14] unanimously and unambiguously asserted that moksa is by far the highest ideal of man. It is in this universal perspective that the whole Indian view of life is to be understood and evaluated.

The purpose of dharma is to uplift man from this physical plane and make him function at higher levels. To fit him for this higher role is to recondition his body and mind. The analogy of grammar might be made where the colloquial speech, raw and fluctuating, is pruned, shaped, and systematized for rendering it fit to play an universal and higher role. The saṃskāras of the dharma-**śastra play the same part.** ***As*** **Kālidāsa** says: the body as it is born is like the raw stone from the mines, **and the** saṃskāras are like the grinding and polish that it gets at the hands of the gem-cutter;`[5] the result is, as in the case of the gem, that the person who has undergone saṃskāras shines with a new glow and lustre.[15]

Yajñyās are also the main feature of Indian culture. The poverty which became the lot of a paramount emperor as a result of performing the *Visvajīt sacrifice,* which involved such renunciation, was regarded as highly auspicious. Raghu was in such a state with only earthen pots to serve his guest when Kautsa a discipline of Varatantu approached him for the wealth to be given to his teacher. Remarkable scene of Kautsa refusing to accept anything more than what was due to his teacher and Raghu insisting that he should have all the wealth which was showered by kubera. To taste the complex situation Raghuvaṃśa bears the expression:'[16]

---

14. Śānti Parva, 70-79.
15. Raghuvaṃśa III. 18.
16. C.R.Devadhar(ed.) Raghuvaṃśa of Kālidāsa. Motilala Banarsidasa Publication Private Limited Delhi. 2005 (rpt.1985), V. 31.

guru-pradeyādhika=nih spṛho=art hī/

nrpo=arthikāmādadhika pradascall//

Kālidāsa a faithful follower of the Smṛti works says in the Raghuvaṃśa that the kings of the solar dynasty particularly saw to it that their subjects abided strictly by the rules laid down for each casts and for each stage of life in the traditional law, as codified by sages of great renown. While describing the domestic and foreign policy of the solar kings beginning with Dilip, the poet seems to hint at his own inner conviction that when all classes of people from the highest to the lowest obey the traditional law as set forth by sages, the nation as a whole enjoys flourishing prosperity, great length of life and freedom from calamities brought on by natural forces, human passions, or by divine will. Just as he valued the caste system as the organic frame of society, making for its stability so he appreciated the four stages of life as essential to manés many-sided development. What these stages are meant for is made clear in the following verse which describes the kings of the family of Raghu, thus bears the expression:[17]

saisave-abhyastavidyānām yauvane-visayaisinām/

bārdhake munivṛttḥnām yogenante tanutyajām//

Most of the kings described in the Raghuvaṃśa conform to this particular pattern of life. The sons of kings in this drama are shown receiving education inthe hermitage of an enlightened teacher. This was the first stage of life, the life of the religious studentship. Religious because of the vow of chastity one had to observe during education in full faith that learning being divine entered in only pure mind.[18] Raghuvawsa bears the expression:

---

17. C.R.Devadhar(ed.) Raghuvaṃśa of Kālidāsa. Motilala Banarsidasa Publication Private Limited Delhi. 2005 (rpt.1985) ėWho in childhood, studied all good arts and next in youth sought each worldly joy;who is age lived hermitsé lives and cast away their bodies by devotionés power at last. 1.8. pp.2-3.
18. Raghuvaṃśa, X.7 1, Just as learning systematically acquired gives rise to mental enlightenment and moral excellence, so did Sumitra give birth to the twins Lakshamana and Satrughna.

sutau lalaksmaṇa-satrughnau Sumitrāsusuve yamau/

samyagāgamita vidyā-prabodhavinayāviva//

The king Dilīpa, newly come to the hermitage of Vaśiṣṭha, is said to have been awakened from sleep by the students conning their texts under study in a loud voice, which indicated to him that the night was drawing to a close and that it was time for him to quit the bed. Raghuvaṃśa bears the expression:[19]

tachisyadhyāyana-niveditāvasānam/

saivistah kusasayane nisam ināya//]

According to Kālidāsa, a king can neither make law nor amend them at will, but is in duty bound to implement in too the laws of Manusmriti. If the instance is required the Raghuvaṃśa bears the expression:[20]

nṛpasya vārṇāsramapālanam yatsa

eva dharmo manunā-praṇītah//

If another instance requires then might be provided. The renowned ruler Dilipa was duty bound to implement the laws of Manusmṛti. Raghuvaṃśa bears the expression:[21]

rekhāmātramapi ksuṇṇādā-manorvartmanah param/ param /

na vyatīyuha prajāstasya niyanturnemivṛttayah//

With him to govem his people whose conduct was like that of the outer rim of a chariot-wheel did not defect by so much as the width of a line from the path trodden since the days of Manu. The goal of life according to the Raghuvaṃśa is two fold:

abhyudaya and *nihsreyasa-consisting* of the four values *(puruṣārtha)* of *dharma, artha, kāma,* and *mokṣa. Abhyudaya* consists of *dharma, artha,* and *kama*. Or to put them in the reverse order sense-joy refined by wealth and regulated by *dharma.*

---

19. Raghuvaṃśa, I *.95.*
20. Raghuvaṃśa, XIV.66.
21. Raghuvaṃśa, 1.17.

Mādhava in the form of a Boar who, by the mighty thrust of his long cruel tusks, delivered the earth in the shape of a muddy lump of clay and who elaborated the fixed order of religion and duty; the abode of intelligence and the habit of the universe. Rock Inscription at Ajayagadha Fort is dated V.S. 1345/ A.D. 1288 bears the expression.:22

kroḍīkṛtya viśāla niṣṭhuntarāṁ draṣṭāṁ bahunnadvaho mūrtti=

vistṛtadharmma=karmmaniyatirvāso dhiyāṁ mādhavaḥ /

Rāmacandra pleads again and again with all the future kings: èthis bridge of dharma is common to all kings. You should protect it from time to time.é Machchlishahr Copper-plate Inscription Gāhaḍāvala dynasty ruler Hariscandradeva dated V.S. 1253 corresponding to A.D. 1197 bears the expression:[23]

sarvvānetān bhāvinaḥ pārthivendrān bhūyo bhūyo yācate rāma bhadraḥ//

sā [mā]nyoyaṁ dharmasertunṛpāṇāṁ kāle kāle pālanīyo bhavadbhiḥ //

Question arises why dharma is to be protected by the all the kings being its promulgator? The over lordship of the earth is (as permanent as) the grace of wind and cloud. Sensual pleasures are sweet only at the first moment. Human lives are like a droplet of water sticking to the tip of a blade of grass. But, frien, dharma is the best (means) for going to the next world. Machchlishahr Copper-plate Inscription bears the expression:[24]

---

22. Sanskrit Inscriptions of Delhi Sultanate, 119 1-1526, by Pushpa Prasad, 1990, Delhi, Oxford University Press. Part II, Text p. 125, verse- 6, n. 40.
23. Pushpa Prasad, Sanskrit Inscriptions of Delhi Sultanate, 1191-1526, 1990, Delhi, Oxford University Press. Part II, text p. 65, verse- 26, n. 6.] [Roma Niyogi, The Gahadavala Dynasty ,Calcutta, 1959, p. 43.
24. Pushpa Prasad, Sanskrit Inscriptions of Delhi Sultanate, 1191-1526, 1990, Delhi, Oxford University Press. Part II, text p. 65, verse- 28, n. 6.

vātābhravi [bhrama]midam vasudhādhipatya=
māpātamātrasadhurā viṣayopabhogāḥ /
prāṇāstṛṇagraja lavindusamā narāṇāṁ
dharamaḥ sakhā paramaho paraloka yāe //

The neglect of such an integrated scheme of life is the mother of all ills in individual and social lives. Veda Vyāsa cried out in the agony of his heart: `I cry with arms uplifted but none heareth. *Artha* and *kama* result from *dharma*. Why that is not followed?'[25] But none listened, and the Kauravas and the Panḍavas all came to destruction.

This is exactly what the Raghuvaṃśa of Kālidāsa reveals in the connection of Agnivarṇa, the last king of the solar race, whose moral and physical strength was entirely sapped by inordinate love of sensual pleasure. `Although he suffered from the evil effects of wine, women and other sensual objects, yet turning a deaf ear to the warning of his physician, he did not give them up. Indeed when the senses are charmed away by voluptuous pleasures which though delicious at first sight are destructive in the end, it is extremely difficult to detach them from their enchanting influence. Raghuvaṃśa of Kālidāsa bears the expression:[26]

dristdosam=api tanna so=ayajat sang vasu bhis hāmanāsrvah/

svādubhistu visyaihriasato dukhamindriyagano nivāryate//

We now turn to a fundamental religious belief in Hinduism, namely the law of karma and rebirth. ``As ye sow, even so must ye reap". In the Raghuvaṃśa, when Aja is convulsed with grief at the youth Vasistha dissuades sudden death of his wife in the bloom of lssuae him from the thought of dying after her in order to meet with her in the next world by saying that such reunion could not be guaranteed as none knew where

---

25. P. C. Ray: The Mahabharata vol. I and II translation. Oriental Publishing Company. Calcutta XVIII: 5.62.
26. Raghuvaṃśa of Kālidāsa XIX. 49.

and in what form she was born. Thus everyone must taste in full the fruits of one`s actions. Thus truth of the Bhāgavadagīta is echoed in the following expression of the Raghuvaṃśa:[27]

itaro dahane svakarmanām vavrte jnanāmayena vahninā./

There can be little wonder that Indian culture includes not only above mentioned components but also the whole country from Kashmir to Kaṇyakumāri became studded with sacred streams, famous places of pilgrimages. Obviously Kālidāsa was in raptures over the Gaṅgā-Yamunā conflnence (Gaṅgā-Yamunā saṅgam). Raghuvaṃśa of Kālidāsa bears the expressi [28]

kvacitprabhālepi=bhirindra nilairmuktāmai yastirivānuviddhā/

anyatra mālā sitapankjānām= indivarairutakhacitāreva// v.54

kvacitkhagānām priyamānasānām kādambasumsargavativa paṅktiḥ/

anyatra kālāgurudattapatrā bhaktir=bhuvascandana kalpitevail v.55

kvacitprabhā cāndramasi tamobhischāyāvilinaih shablikriteva/

anyatra śubhrā sharadabhralekhā randhresvivdālaksyanabhah pradeśāḥ//v.56

kvacicca krisno ragabhusaneva bhasmiingarāgā tanuristavarasya/

pashyānavadyāngi vibhāti Gaṅgā bhinnapravāhā Yamunātraṅgiaḥ// v.5]

Raghuvaṁśa provides us a total impression of the Indian culture interwoven with images drawn from her mental and spiritual world. The Gaṅgā-Yamunā confluence occupies a prominent place in the mind of the Indian. So in my opinion the work of Kālidāsa entitled `Raghuvaṃśa`é is a truly national possession of Indian culture.

---

27. Raghuvaṃśa of Kālidāsa VIII.20 Note: the king Raghu was bent upon reducing his own actions to ashes by the fire of spiritual knowledge.
28. Raghuvaṃśa of Kā1idāsa : XIII.54-57.

Books Consulted:

1. S. Radhakrishnan: Indian Philosophy. Delhi.vol.I,II Oxford University Press 1990.

2. Surendranath Dasgupta: A History Of Indian Philosophy vol.5 Cambridge University Press.

3. A.B. Kieth: The Religion and Philosophy of the Veda and Upnisad (2,vol.). Harvard Oriental Series Cambridge, 1925.

Garland Making Art in Ancient Indian Texts

Sh.K.G. Sheshadri

Introduction

It is a well known feature that the art of garland making existed from very ancient times. It ranks one among the sixty-four arts learnt by ancient students. A garland consists of a well strewn group of colored flowers or gems so as to beauty the wearer or a deity. Therefore the art of garland making is of divine origin. It requires stringing a particular variety of flowers of required number to be used for various purposes. There existed different types of garlands made for various purposes.

Garlands in Vedic and Epic Texts

The Ṛgveda[1] itself refers to the art of garland making ṚV [10.84.3] mentions clearly that the *Aśvinīumāras* wore a garland of lotus flowers. Garland was an important part of the evening dress of both menand women. A guest was also offered garlands when he visited any house.

Sage *Vāmīkī's Rāmāyaṇa*[2] mentions that in *Ayodhyā* there was no person in the city who did not were a scented garland.

नाकुण्डली नामुकुटी नास्त्रग्वी नाल्पभोगवान्। *Bālakāṇḍa [1.60.10]*

The *vinīumāras* [73.20.25] states that sages also wore garlands-

विटपी माल्यधारिणः। तानि माल्यानि जानानि मुनीनां तपसा तदा।

Also *Devī Sitā* is said to were garlands made of lotus

---

1. Arya, Ravi Prakash, Joshi, K.L., 2005., *Ṛgveda Saṁhitā* (VV), With English translation according to H.H. Wilson and Sāyaṇācārya Bhāṣyā, Vols. I-IV, Parimal Publications, New Delhi.
2. Mudholakara, Srinivasa Katti (ed.), *Śrimad Vālmīki Rāmāyaṇm,* With commentaries - Tilaka of Rāma, Rāmāyaṇa *Śivasahāya and Bhūṣaṇa of Govindarāja,* 1991, Parimal Publications, New Delhi.

कमलानाञ्च शुभां मालां पद्मिनीव च बिभ्रती। – *Āraṇyakāṇḍa* [46.16]

Also during the exile of Lord Rama, the citizens of the city forsake several colourful garlands. White colored flower garlands enriched the beauty of places.

सितमेघभिन्नं चापि राजवेशम सुतोरणम्। शुक्लमाल्यकृताकारं दिव्यगन्धसमुक्षितम्।।

(*Sundarakāṇḍa*-4.53)

Similar garlands were used for coronation purposes [*Ayodhyākāṇḍa,* 3.9]

GARLANDS IN THE KĀVYA AND NĀTAKAS

Exquisitely, it is the rich descriptions of hero's and heroines in Sanskrit *kavyas* and dramas that depict the art of garland making completely. *Kālidasa's kāvyas* have extensive descriptions of garlands. In *Kālidāsa's Raghuvaṁśa*[3] [9.51], it is stated that garlands used were tied to the hair.

ग्रथितमौलिरसौ वनमालया।

In the context of *Ajā's Svayamvara, Indumati* placed a wonderful garland around his neck.

तया स्त्रजा मङ्गलपुष्पमय्या विशालवक्षः स्थललम्बया सः।
अमंस्त कण्ठार्पितबाहुपाशां विदर्भराजावरजां वरेण्यः।। [6-84]

Further during the marriage ceremony, *Indumati* placed a garland of *Dūrvā* [*Cynodon dactylon*] and *Madhūka* [*Bassia latifolia*] flowers around *Aja's* neck [6.25]

किञ्चिदविस्त्रंसिदूर्वाङ्कमधूकमाला।

Also *Sudakṣinā, wife of king Dilīpa* worshipped the divine cow *Nandinī* with scnted garlands. [2.1] *Kālidāsa's Abhij-āna Sākuntala*[4] [Act III] also portrays *Ansūyā* sending off *Śakuntalā* by preparing a garland of *Vakulā* [*Mimusolps elengi*] flowers.

---

3. Kale, M.R., *Kālidāsa,* 2002, Sanskrit text with English translation and notes, New Delhi.
4. Kale, M.R., *Kālidāsa's Abhij-āna Śākuntala* - Text with translation, Motilal Banarasidas Publishers, Delhi.

एतन्निमित्तमेव कालान्तरक्षमा निक्षिप्ता मया केसरमालिका।

Elaborate descriptions on garlands are found in *Kālidāsa's* anoither work namely the *Ṛtusaṁhāra*[5]. In the rainy season, women used to wear garlands woven of *Kadamba [Anthosphalus cadambal, Kesara [Crocus sativus] and Ketakī [Pandanus odoratissimus]* flowers.

मालाः कदम्बवनकेसरकेतकीभिरायोजिताः शिरसि बिभ्रति योषितोऽद्य। [2.25]

In the spring season, Blue *Alakā* and red flowers of *Aśoka* adorned the garlands.

चलेषु नीलेष्वलकेष्वशोकम्। [6.6]

In the season of *Śiśira, Campaka* flowers garlands were worn.

सुवासितं चारु शिरश्च चम्पकैः। [6.3]

The lover used to please those whom he loved with garlands of *Bakulā* [*Mimusolps elengi*], *Māltī* [*Jasminmum gandiflorum*], *Kadamba* [*Anthosphalus cadamba*] flowers. [2.25]

The *Kumārasambhava*[6] [7.14] also speaks of garlands ofe *Dūrvā* [*Cynodon dactylon*] and *Madhūka* [*Bassia latifolia*] flowrs wornduring marriage festivities.

पर्याक्षिपत्काचिदुदारबन्धं दूर्वावता पाण्डुमधूकधाम्ना।।

Regarding the seasonal wearing of garlands, the *Meghadūta*[7] [2.2] states that in *Śarad* (Autumn) season one wears a lotus on the hand, in *Hemanta* (Winter) season *Kunda* [*Nerium indicum*] flowers are adorned in hair, in Spring they wear new (fresh) *Kuravaka* [*Barleria cristata*] flowers, in *Grīṣma* (Summer season) ears are adorned with *Śirīṣ* [Albizza lebeck] flowers and in Rainy season *Kadamba* [*Anthosphalus cadamba*] flowers are worn on head.

---

5. M.R. Kale, *Ṛṭusaṁhāra of Kālidāsa,* 2002, Sanskrit text with English translation and notes, New Delhi.
6. *Kumārasambhava of Kālidāsa with commentaries of Mallinātha Caritravardhana and Sītāmā,* 1989, Nag Publishers, New Delhi.
7. G.R. Nandargikar, *Meghadūta of Kālidāsa - Sanskrit text with English translation and notes,* New Bharatiya Book Corporation, New Delhi, 2002.

In the *Mṛcchakaṭkā*[8] *of Śūdraka, Chārudatta* is made to wear a garland of *Karavīra* [*Nerium oleander*] Flowers before being sent to the gallows [10.21].

Bāṇa's plays and prose works also have elaborately dealt on details of garlands. The Forest Goddess is described to wear a garland made of *Parijāta* [*Zanthoxylum budrunga*] and *Pallava* in the excellent work *Kādambari*[9] *of Bāṇa.*

पारिजातकुसुमपल्लवग्रथिताभिराजानुलम्बिनीभिः कण्ठमालिकाभिराच्छादितविग्रहया।।

A special type of garland called *'Vaikākṣa'* the extended up to the knees made of white flowers worn by prince *Candrpīḍa* during coronation is referred to in the text-

सितकुसुमग्रथिताभिराजानुलम्बिनीभिरिन्दुकरकलाप-
कोमलाभिः वैकक्षकस्त्रग्भिः निरन्तरनिशितशरीरतया।।

Bāṇa refers to another variety of garland called आप्रपदीन (*āprapadīna*) that extends up to the feet worn by Goddess *Lakṣmī* in his another work *Harṣacrita*[10]

धरणितलचुम्बिनीभिः कण्ठकुसुममालाभिः अधिष्ठिताम्।

Such garlands were also worm by *Yaśomati* as cited in the text [Act. 5]. During hte celebrations of birthday of *Harṣla,* the youths of *Kannauj* wore *Kesara* [*Crocus sativus*] garlands [Act. 4].

स्कन्धावलम्बमानकेसरमाला.....युवानः।

Bhāsa's severalplays also offer wonderful insights on art of garland making. The *Svapnavāsarvadatta*[11] [Act. III] refers to queen *Vāsavadatta* who

---

8. Narayan Ram Acharya, *Mṛcchakaṭikā of Śudraka with Prithvīrāja Vyākyā,* 1950, Nirnaya Sagar Press, Bombay.
9. Shastri, KrishnaMohana, *Bāṇabhaṭṭa's 'Kādambarī,* 1961, With Candrakalā and Vidyotinī commentary, Kashi Sanskrit Series No. 151, Chowkhambha Sanskrit Sansthan, Varanasi.
10. Kane, P.V., *Bāṇabhaṭṭa's Harṣacarita,* Text with English translation, Chowkhambha Sanskrit Sansthan, Varanasi.
11. Kale, M.R., *Svapnavāsavadatta of Bhāsa-* Text with translation, Motilal Bararasidas Publishers, Delhi.

was an expert in making garlands in different ways. After bath, both menand women used to wear garlands.

अपि स्नातो जामातेति। सुमनोवर्णकमानयामि। [Act. 4]

The *Amarakośa*[12] also has referred to varieties of garlands like those that adorn fromthroat to chest called *Prālamba*. प्रालम्बमृजुलम्बि स्यात् [2.6.136]. It also refers to the *Vaikākṣa* type of garland. A *Bakula* [*Mimusolps elengi*] flower garland worn by *Mālti* cherished long in minds of *Mādhava* in the play of *Bhavabhūti* titled *Mālati Mādhava*[13] [Act. 9]. Making flower garlands was an excellent art of the hands as revealed by the text.

माधवश्रभ्हस्तनिर्माणमनोहरा बकुलमाला। [Act. 6]
विदग्धरचनामनोहरां स्त्रजमगिनिर्मातुमारब्धवान्।। [Act. 1]

Rājaśekhara in his play *Viddhasālabha-jikā*[14] dated to 9th c.A.D. states that garlands made of *Bakula* [*Mimusolps elengi*] flowers arenot thrown away even after being worn.

म्लानापि मोच्या न केसरस्त्रग्। [3.5].

He also refers to the garland of *Koraṇḍa* flowers that become redder on drying.

कोरन्दुकुसुममाला म्लायन्ती सुष्ठु रक्तत्वं दर्शयति।। [Art. 3]

King *Harṣa in his Naiśadhīyacarita*[15] speaks of flowers like lotus, *Kuvalaya* [*], Campakā* [*Michelia champaca*] and so on that adorned the hands and other parts of Queen *Damayantī* as though Lord *Kāmadeva* had created a garland to worship her [2.96].

---

12. M.M. Pt. Shivadatta *Dādhimata,* Revised by Pt. Vasudeva Lakshmana Panasikāra, *Nāmaliṅgānuśāsana of Amarasiṁhā with commentary Vyākhyāsudhā or Rāmāśrami of Bhānujī Dīkṣta,* Chaukhambha Sanskrit Pratisthan, Delhi, 1987, p. 32.
13. Kale, M.R. *Bhavabhūti* titled *Mālati Mādhava-* Text with translation Modilal Bararasidas Publishers, Delhi.
14. *Rājaśekhara's Viddhasālabha-jikā with Sanskrit commentary,* Chowkhambha Sanskrit Sansthan, Varanasi.
15. *Naiṣahdiya carita of Śrīharṣa with commentary of Mallinātha,* Vols. I-II, Chowkhambha Sanskrit Publications.

Another Jain work namely the *Vāsudevahiṇḍī*[16], a romantic tale on the lines of *Guṇāḍhyā Bṛhatkathā* by *Saṅghadāsa andDharmadāsa* has excellent descriptions of garlands. *Vāsudeva,* he hero of play was versed in art of weaving flower garlands [VM (M) II.356]. Garlands used in place of king *Mandāradeva* were of four types - *Pūrima, Saṅghādimā* [flowers in garland clustered together], *Vedhima* [flowers twisted like a rope], *Gathima* (flowers strung together) [II. 148a]. Several flower arrangements like *Kanniya, Duṁbhalaga, Kamtheguṇ, Mukutthā, Melaga, Laḍḍana, Pappūraṇa* are spoken of in the text [II.216b]. The magical power of garlands is referred. *Sakka* at time of birth of *Usabha* hangs a garland at ceiling of room occupied by her to pacify evils [161].

There were also poison damsels [विषकन्या) *Viṣkanyā*] in ancient India who used poisoned garlands which whenhung on a person's neck made him swoon to death. The *Nāṭyaśāstra*[17] *of Bharatamuni* classifies garlands into 5 types वेष्टिमा– [*Veṣṭmā* - Garlands string with flowers with *Dūrvā* grass in between, [वितत – garland that can be spread out easily], सङ्घातिया [*Saṁghātiyā* - garlands made of groups of flowers], ग्रन्थिमा [*Granthimā* garland that have been strung by hand], प्रालम्बिता [*Prālambitā* - that which hangs for a long distance] [XXI. 11]. Garlands made of only one variety of flowers were called (*Muktaka* - मुक्तक), those made of small flowers called (*Ma-jarī*- मञ्जरी) and those with flowers bunches in between called (*Stabaka* - स्तबक).

GARLAND ARTS IN THE ĀGAMAS

The *Āgamas* are an inexhaustible store and science and arts of which one of them stringing of flowers garlands. It is an ancient art of divine origin according to the *Āgamic* texts which quote that Lord *Brahma* himself performed the कह्लारकुसुमार्चन (*Kahlārakusumārcana*) consisting of various combinations of flowers to Lord *Viṣṇu.* Also in the *Āgamic* rituals of worshing

---

16. Jamkdedkar, A.P., *Vāsudevahiṇḍī* - a critical evaluation, Agam Kala Prakashan, New Delhi, 1984.
17. Ghosh, Monmohan, *Nāṭyaśāstra of Bharatamuni*- Text with translation, Vols I-II, Chowkhambha Sanskrit Series, Varanasi.

the Lord, the texts enlist that there must be different images such as the main idol, *Utsava* (festivity) idol, *Kautuka* image, *Karmārca* (कर्मार्च) and प्राभृत (*Prābhṛta*) images. The garlands fo;r these idols must extend up to navel. The *Viṣvāmitra Saṁhitā*[18] [58-62] mentions that 500 flowers should be strung on garlands of main image, 108 flowers for *Kautuka and Utsava* images, 54 flowers for Goddesses, 25 flowers in garland for and *Marmārca and Prābhṛta* images, 50 flowers on garlands of *Maṇḍalas and Kalaṣa.* For the main image, the text classifies the garlands as follows–

उत्तम–*Uttama*	8000	Flowers	Extending up to knees
मध्यमा–*Madhyama*	8000	Flowers	Extending up to thigh and waist
अधम–*Adhama*	600	Flowers	Extending up to navel
किरीट–*Kirṭa*	108	Flowers	Extending up to thighs
वनमाला–*Vanamāla*	4000	Flowers	Extending up to feet

Similarly Garllands for the *Kalyāṇa and Kautuka* images are also classified as उत्तम (500 flowers), मध्यमा (400 flowers), अधम (300 flowers), किरीट (50 flowers), वनमाला (500 flowers). The *Karmabera* image is decoarated with garlands of the *Uttama* variety [800 flowers], *Madhyama* (400 flowers) or *Adhama* variety (200 flowers). Likewise the *Pīṭha* (seat) of the idols may be decorated with garlands of 300 flowers (*Uttama*), 200 flowers (*Madhyama*), or 100 flowrs (*Adhama*). The *Prabhāvalī* of the main image is decorated wit4h garlands of either 4000 or 2000 flowers. Various sacrificial altars, *Kumbha* and *Maṇḍalas* are decorated with garlands of 200 or 100 flowers respectively for the *Uttama and Madhyama* class. Similar kinds of descriptions are found in various other *Āgamas*.

CONCLUSIONS

Garland making art is an ancient Science by itself as different fragrant flowers, leaves and other gems were strung together by able persons. Garlands were used for various purposes of worship, to decorate the wearer

---

18. Shankar Bhatta, U., *Viśvāmitra Saṁhitā* Tulanātmakaṁadhyayanam, 1988, Rashtriya Sanskrit Vidyapeetha, Tirupati.

and also to please certain persons. They were worn according to season thus giving excellent perfumes of those flowers that one found to be flowering in the particular seasons. Garlands were also woven according to different functions such as Coronation of kings, marriage festivities, Festivals, for death ceremonies and so on. Each of these had their own significance and thus developed into an art by itself. *Agamic* texts also portrary that within in a single temple itself the Garlands for various images were different and also Garlands for different temple festivities were different. Thus it would be interesting to research and document the art of Garland making as documented in various other *Kāvyas*, the significance of the selecting and matching of Flowers in a particular garland, the colors and types of flowers, the various scents required from wearing such garlands for different purposes.

Regimen of yoga

Pooja Bundel

Introduction –Physical ailment, mental illness, stress, fitness, healthy living, introspection and the ultimate goal of every life to achieve 'Moksha', all these locks can be opened with one key and that key is 'Yoga'. Yoga engulfs the mental, physical and spiritual practices with a view to attain a state of permanent peace. It is the stilling of the changing states of the mind. Yoga originated in India but has quickly spread its roots all over the world. It is one of the six Astika schools of Hindu philosophy. Yoga is the inhibition of the modifications of the mind.

One of the most detailed and thorough expositions on the subject is the Patañjali divided his Yoga Sutras into four chapters or books (Sanskrit *pada*), containing in all 196 aphorisms, divided as follows:

- **Samadhi Pada** (51 sutras):- Samadhi refers to a blissful state where the yogi is absorbed into the One. Samadhi is the main technique the yogin learns by which to dive into the depths of the mind to achieve Kaivalya. The author describes yoga and then the nature and the means to attaining samâdhi. This chapter contains the famous definitional verse: *"Yogaœ citta-vritti-nirodha%"*[1] ("Yoga is the restraint of mental modifications").

- **Sadhana Pada** (55 sutras):- Sadhana is the Sanskrit word for "practice" or "discipline". Here the author outlines two forms of Yoga: *Kriya Yoga* (Action Yoga) and *Ashtanga Yoga* (Eightfold or Eightlimbed Yoga).

- *Kriya yoga*, sometimes called *Karma Yoga*, is also expounded in Chapter 3 of the Bhagavad Gita, where Arjuna is encouraged by Krishna to act without attachment to the results or fruit of action and activity. It is the yoga of selfless action and service.[2]

- *Ashtanga Yoga* describes the eight limbs that together constitute Râja Yoga.

---

1. Patanjalyogsutram 1\2
2. यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन। कर्मेयोगमसक्त: स विशिष्यते।।
   तस्मादसक्त: सततं कार्यं कर्म समाचर। असक्तो ह्याचरन्कर्म परमाप्नोति पूरुष:।। श्रीमद्भगवद्गीता 3.7, 19

- **Vibhuti Pada** (56 sutras):- Vibhuti is the Sanskrit word for "power" or "manifestation". 'Supra-normal powers' (Sanskrit: *siddhi*) are acquired by the practice of yoga. The temptation of these powers should be avoided and the attention should be fixed only on liberation.

- **Kaivalya Pada** (34 sutras):- Kaivalya literally means "isolation", but as used in the Sutras it stands for emancipation, liberation and is used interchangeably with moksha (liberation), which is the goal of Yoga. The Kaivalya Pada describes the process of liberation and the reality of the transcendental ego.

The eight limbs of Yoga:-

Ashtanga yoga consists of the following limbs: The first five are called external aids to Yoga (bahiranga sadhana)

- **Yama** refers to the five abstentions: how we relate to the external world. (The five vows of Jainism are identical to these).
    - **Ahimsa**:- non-violence, inflicting no injury or harm to others or even to one's own self, it goes as far as nonviolence in thought, word and deed.
    - **Satya**:- non-illusion; truth in word and thought.
    - **Asteya**:- non-covetousness, to the extent that one should not even desire something that is not his own; non-stealing.
    - **Brahmacharya**:- abstinence, particularly in the case of sexual activity. Also, responsible behavior with respect to our goal of moving towards the truth. It suggests that we should form relationships that foster our understanding of the highest truths. "Practicing brahmacharya means that we use our sexual energy to regenerate our connection to our spiritual self. It also means that we don't use this energy in any way that might harm others."[15]
- **Aparigraha**:- non-possessiveness; non-hoarding
- **Niyama** refers to the five observances: how we relate to ourselves, the inner world.
    - **Shaucha**:- cleanliness of body and mind.
    - **Santosha**:- satisfaction; satisfied with what one has.
    - **Tapas**:- austerity and associated observances for body discipline and thereby mental control.

- **Svâdhyâya**:- study of the Vedic scriptures to know about God and the soul, which leads to introspection on a greater awakening to the soul and for God within,
- **Ishvarapranidhana**:- surrender to (or worship of) God.

- **Asana**:- Discipline of the body: rules and postures to keep it disease-free and for preserving vital energy. Correct postures are a physical aid to meditation, for they control the limbs and nervous system and prevent them from producing disturbances[3].
- **Pranayama**:- control of life force energies. Beneficial to health, steadies the body and is highly conducive to the concentration of the mind.
- **Pratyahara**:- withdrawal of senses from their external objects.

The last three levels are called internal aids to Yoga (antaranga sadhana)

- **Dharana**:- concentration of the Chitta upon a physical object, such as a flame of a lamp, the midpoint of the eyebrows, or the image of a deity.
- **Dhyana**:- steadfast meditation. Undisturbed flow of thought around the object of meditation (pratyayaikatanata). The act of meditation and the object of meditation remain distinct and separate.
- **Samadhi**:- oneness with the object of meditation.

Yoga Sûtras of Patañjali. Patanjali's writing also became the basis for a system referred to as "Ashtanga Yoga" ("Eight-Limbed Yoga"). The Eight Limbs are: Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana, Samadhi.[4] But the benefits derived out of Yoga are highly dependent on the diet followed while practicing Yoga.

Sattvic, Rajasa, and Tamasa Foods[5]:-

You are what you eat. If you are free to live a quiet, contemplative life, a *sattvic* diet is perfect. For those who wish to maintain a meditative mind but also must live and work in the world, a diet consisting of *sattvic* and some *rajasic* foods is best. For those who practice demanding disciplines, like Kundalini Yoga or marital arts, *rajasic (rajasa)* foods are necessary, along with *sattvic* foods. For all these lifestyles, *tamasic* food is best avoided.

---

3. Yogic Exercises for Health, page no. 123
4. यमनियमाऽऽसनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानसमाधयोऽष्टावङ्गानि।
5. The Yoga system of Patanjali, page no 29

Sattvic:- Clarity and lightness

- Graceful, peaceful, disciplined, intuitive, sensitive.
- Most fruit and vegetables, sun foods, and ground foods.

Rajasa:- Forcefulness and will-power

- Active, positive, demanding.
- Stimulating herbs and spices, many earth foods.

Tamasa:- Functioning from need and instinct

- Impulsive, dull, angry, confused.
- Meat, fish, poultry, eggs, alcohol, intoxicating drugs

A sattvic diet, also referred to as a yoga diet or sentient diet, is a diet based on foods that—according to Ayurveda and Yoga, are strong in the sattva guna, and lead to clarity and upeksa(equanimity) of mind while also being beneficial to the body.

Such foods include water, cereal grains, legumes, vegetables, fruits, nuts, unpasteurized and unhomogenized fresh milk and fresh milk derivatives (mostly ghee, but also butter, cream, cheese (paneer), and yogurt (lassi), and raw honey.

Foods that this system considers neither positive or negative are Rajasa or *rajasic*, while those that harm the mind or body are tamasa or *tamasic*.

Foods that are kept overnight (leftovers) are considered tamasic, as they lose their vital essences and may have grown microorganisms. Any foods that involve the harm of another being are also considered tamasic, and overly-sweet foods are considered rajasic. Too much spice, sugar, or salt may render what was a sattvic food to become rajasic or tamasic.[6]

Foods that are considered the most sattvic of all are fresh milk from a happy cow (see the dairy section), and fruit fallen from a tree. This is because there is absolutely no harm done to the organism from which the nutrients came, but the organism gave the food willingly and with blessings.

Vata, Pitta, and Kapha Doshas[7]:-

Ayurveda, the ancient holistic health sister science to yoga, recognizes that health is a state of balance between the body, mind, and consciousness. In ancient times, food

---

6. The Yoga system of Health, page no 46
7. Yoga : The Science of Health, page no. 122

was considered medicine. The principles of healthy eating were well-known and the healing properties of foods and herbs were used to correct imbalances.

One of the most important aspects of the system of Ayurveda is the *tridoshas,* or forces that generate and maintain physical and mental health:

Vata (air): sustains the body and originates every kind of physical movement in the body. It controls the mind and senses and causes elimination of wastes.

Pitta (bile): responsible for digestion, heat, the digestive fire,and the formation of blood.

Kapha (phlegm): nourishes and lubricates the body, maintains sexual potency, and lends mental balance to the individual

Whole, fresh, unprocessed nutritious foods give you energy and strength. When your diet consists of nutritious and sustaining foods and you eat only what you know you can digest, then you are on your way to a healthy, happy, and holy life.

Therefore through this paper I would like to throw some light on the pertinent questions in yoga diet like 'what to eat?', 'How to eat?', 'how to consume positive food?', etc.

DIET:-

"As the man eats, so the man is" –Aristotle अन्नं वै मनः[8] "The subtle particles of food become mind" – Brihadaranyaka Upanishad

Our health, thinking, behavior and personality as a whole are closely related to i.e. what we eat, when we eat, how we eat and how much we eat.

The modern social set up is compelling the man to consume more junk food i.e. readymade tinned food available in bakeries and hotels. Besides, the man is left with no choice but to use polished rice, fine flours like maida, Bengal gram powder (Chenna) etc.- To keep the food stuff for longer duration, rice, dals, grams and other items are chemically processed using hi-tech. During these processes, roughage, Vitamins, enzymes, minerals and other nutrients required for the maintenance and development of the body are lost[9]. Thus man is prone to develop :-

1. Piles & constipation - for want of roughage.

---

8. बृहदारण्यकोपनिषद्, शाङ्करभाष्य, 5.12.1
9. The Yoga System of Health, page no. 98

2. Hyper - acidity-for want of alkaline foods i.e. fresh fruits and green vegetables.

3. Blood pressure, knee problems, diabetics rheumatism etc - for consumption of more carbohydrates and sugar based sweets.

The body has its own language to indicate what it needs, how much it needs etc. We have to be sensitive to respond to its needs. It is of paramount importance to adhere to the laws of nature, in accordance with which our body functions.

Example -1 :- Lungs function at their peak between, 3 and 5 both in the morning and afternoon. If we perform asanas\breathing exercises, during this period, they yield maximum benefits.

Example -2 :- Abdomen is active between 7 and 9 both in the morning and night. If we consume food during this period digestion of food is proper hence, it is of very important to adhere to the laws of nature to maintain or to regain health[10].

The other important concept we have to understand is that there cannot be general rules applicable to all persons with reference to type of food and quantity of food. The need of every person differs depending on age, nature of work, health status and other factors.

To maintain good health, focus your attention on the following aspects :-

What to eat :-

Our body is composed of organic and inorganic materials in the proportion as mention. It is necessary to have a balanced diet that consists of water, protein and carbohydrates[11].

It is desirable to consume such foods whose composition matches with the composition of body as mentioned in the above Fig.

On the basis of Ayurveda, Masters have formulated the following five health principles :-

1. Meals should be taken twice.

2. Consume two and a half litres of water.

---

10. Times of India, August, 2001, page no. 31
11. Yogic Exercises for Health, page no 217
12. Principles and Practice of Yoga Therapy, page no 17

3. One hour yogic exercises.

4. Pray twice in a day.

5. Observe one day fast in a week[12].

How many times to eat ?

This a nerve racking problem. We have to eat food half of the stomach with solid food, one fourth of stomach with liquid food and another one fourth with air.

The properties of water are remarkable.

1. It is a cleaning agent.

2. It purifies the systems.

3. It warms up the body.

4. It is a valuable for healing purpose.

5. It is a internally cleansing agent.

How to use water ?

1. Drink the water sip by sip.

2. Drink a glass of water two hours once.

3. Do not have more water while eating.

4. Mix plenty of water to curds.

5. Put eight leaves of Tulsi into water at night and drink it in the morning to get rid off cold, cough etc.

6. Have one or two glasses of lime water in the early morning and walk on the toes for a little while. This procedure is advised for those who are suffering from constipation, gastritis

- Drink boiled pudina water, those suffering from acidity.
- Boiled coriander leaves with water are like a tonic for weak patients.
- Hot water drinking is not advisable. Just ordinary filtered cold water (no need of keeping in fridge) is energetic.
- Sunlight charged water has the medical value[13].

---

13. The Yoga system of Patanjali, page no 122

Why fast once a week ?

Fasting is not an ordinary treatment. It is a Tapas. During fasting seven organic matters are purified. One should know the method how to fast for a specific period so that we get rid of acute and chronic diseases. It is a royal, natural route to gain health. Water fasting is the best to remove the toxins from the body. Food is a building material, but how can we think that it increases vitality to optimum level. The human being triple of mind, body and spirit cannot be regarded just a machine. The very digestive process is carried by the vital force. In such case it is to be understood that food serves certain definitive purposes[14].

A high calorie theory diet may not supply the body all the essential amino acids. A diet capable of giving 3000 calories per day is an over supply of carbohydrates, proteins and fats.

Vital energy obeys its own laws. Though it is a mystery, by careful observation one can prevent and cure the diseases to the possible extent.

It depends upon the quality and type of food. Eat positive food but strictly limited quantities.

Positive food- All the animals eat raw food. Even the small ant has the strength to carry six times of its own weight. Sun-cooked food (fruits, vegetables, contain plenty of vitamins), minerals, enzymes and natural sugar being easily digestive, it reduces the workload of the vital organs).

The seasonal fruits cleanse the body and vegetables build the body.

How to consume positive food ?

1. It should be as fresh as dew.
2. Avoid preserving in the fridge.
3. Do not combine the unnatural food. If necessary, peel skin. Otherwise do not peel it.
4. As it has natural salt and sugar, no need of adding into it.
5. Small quantity of dry fruits.
6. Wheat grass juice (frequently)
7. Wheat bran, butter milk (daily once)

---

14. Be Young with Yoga, page no. 65

8. Better to use creeper vegetable (i.e. Cucumber, Ash gourd, beans etc.)

9. Small quantity of sprouts.

It is always better to eat raw food, if not possible atleast have it at nights regularly. There is a wonderful philosophy behind consuming fruits and vegetables. Not only it purifies but it has the electrical, magnetic and building power[15].

Sun gives light, heat and knowledge. Sunbath is as useful as water bath. Exposure to the morning sun for 15 to 30 mts. acts as a general tonic. Sun bath is a well-known treatment for tuberculosis, cold, cough, asthma, skin diseases etc.

The outcome of this knowledge is : everyone has to receive food not only in the form of rice, chapaties, vegetables but also in the form of water, sun, air, fasting (sky).

Conclusion :-

Man has invented so many kinds of dishes just to satisfy his palate and has made life complex and miserable. He calls himself a civilized man, when he is really ignorant and deluded by the senses. His mind gets upset when he cannot get his usual dishes in a new place. Is this real strength? He has become an absolute slave of his tongue. This is very deplorable. Be natural and simple in eating and drinking. Moderation is Yoga. Eat to live and do not live to eat. Follow this golden rule and be happy. You can then devote more time to Yoga practices. The observance of such Niyama (rules) is for your own advancement in the spiritual path and you will not be spiritually benefited by giving publicity to your practices[16].

Live a natural simple life. Take simple food that is wholly agreeable to your system. You should have your own menu to suit your constitution. You are yourself the best judge to select a Sattvic diet. In the matter of food and drink you will do well to eat and drink as a master. You should not have the least craving for any particular diet. You should not become a slave to this food or that food. Simple, natural, non-stimulating, tissue-building, energy-producing, non-alcoholic food and drink will keep the mind calm and pure and will help the student of Yoga in his practices and in the attainment of the goal of life.

References :-

- Garde RV 1972 Principles and Practice of Yoga Therapy / Taraporewala / Bombay
- Hittleman RL 1967 Be Young with Yoga / Warner Paperback Library / NY
- Kerneiz C 1937 Yoga: The Science of Health / Dutton / NY

15. Yoga: The Science of Health, page no. 89
16 . Times of India, November, 2001, page no. 10

- Shastri JL (ed.) 1977 Kathasaritsagara/Motilal Banarsidass/Delhi
- Shastri, Pandit S. Subramanya (ed. And rev) 1947 Yogasutras of Patanjali (ed. Dvivedi MN) / Theosophical Publishing House / Adyar
- S.Latha (ed.) ...... Yogic Exercises for Health / Jnananidhi Publicathions/ Bangalore
- Swami, Prabhupaada, 1989, SreeMad Bhagvad Geeta, SreeKrishna Bhakti Sangh, Mumbai
- Times of India, The (2001)
- Vithaldas Y 1939 The Yoga System of Health / Faber
- Woods JH 1914 The Yoga System of Patanjali / Harvard University Press

लेखकसूची

१. **प्रो. हरेरामत्रिपाठी,** आचार्यः सर्वदर्शनविभागे, श्रीलालबहादुरशास्त्रीराष्ट्रियसंस्कृतविद्यापीठम्, नवदेहली-१६

२. **प्रो. देवीप्रसादत्रिपाठी,** वास्तुशास्त्रविभागाध्यक्षः, श्रीलालबहादुरशास्त्रीराष्ट्रिय- संस्कृतविद्यापीठम्, नवदेहली-१६

३. **डॉ. ऋषिराजः,** सहायकाचार्यः (संविदा) शिक्षाशास्त्रविभागे, राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानम्, श्रीरणवीरपरिसरः, जम्मू

४. **प्रो. सत्यदेव मिश्र,** पूर्वकुलपति, जगद्गुरुरामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर

५. **डॉ. कुलदीप कुमार,** सहायकाचार्य जैनदर्शन विभाग, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रिय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली-१६

६. **डॉ. मुकेश कुमार मिश्र,** सहायकाचार्य, संस्कृत विभाग, देशबंधु महाविद्यालय (दिल्ली **विश्वविद्यालय),** कालकाजी, नई दिल्ली

७. **श्री सुरेश शर्मा,** शोधच्छात्र, ज्योतिषविभाग, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रिय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली-१६

८. **प्रो. आर.पी. पाठक,** आचार्य शिक्षाशास्त्र विभाग, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रिय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली-१६

डॉ. अमिता पाण्डेय भारद्वाज, सहायकाचार्या, शिक्षाशास्त्र विभाग, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रिय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली-१६

9. **Prof. Ramesh Kumar Pandey,** H.O.D. of Research & Publication, Shri Lal Bahadur Shastri Rashtriya Sanskrit Vidyapeeth, New Delhi-16

10. **Sh. Vakil Ahamad,** Research Scholar, Special Sanskrit Study Center, J.N.U., New Delhi-67

11. **Sh. K.G. Sheshadri,** *Ex- IISc. Project Asst. with interests in Ancient Indian Sciences,* R.M .V Clusters, Phase-2, Block-2, 5th Floor, Flat No. 503, Devinagar, Lottegollahalli, Bangalore È 560094.

12. **Pooja Bundel,** Research Scholar, Department of Sankhya-Yoga, Shri Lal Bahadur Shastri Rashtriya Sanskrit Vidyapeeth, New Delhi-110016